EL SANTUARIO Y EL MENSAJE DE LOS TRES ÁNGELES

Factores Integradores en el Desarrollo de las Doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día

Alberto R. Timm

SALT & ESCUELA DE POSGRADO
Universidad Peruana Unión
Lima, Perú
2004

Publicado por
SALT & ESCUELA DE POSGRADO
Universidad Peruana Unión

Traducción: Joel B. Leiva.
Revisión editorial: Samuel Huamán.

Original en Inglés: *The Sanctuary and the Three Angels' Messages, 1844 – 1863: Integrating Factors in the Development of Seventh-day Adventist Doctrines.* Tesis de Doctorado, Universidad de Andrews, 1995, UMI n° 9600300.

Derechos de traducción y publicación en español reservados para el autor.

Este libro se terminó de imprimir en los talleres gráficos del Centro de Aplicación Editorial Imprenta Unión de la Universidad Peruana Unión
Km. 19 Carr. Central, Ñaña, Lima, Perú
Telf. 359-2622, Telefax 359-3310
e-mail: union@imprentaunion.com

Hecho el depósito legal N° 1501182004-5878
JOB 5276-04 UNION®

El contenido de esta publicación no podrá reproducirse total ni parcialmente por ningún medio mecánico, fotográfico, electrónico (Scanner y/o fotocopia) sin la autorización escrita de los editores.

IMPRESO EN EL PERÚ
PRINTED IN PERU

ÍNDICE

LISTA DE ABREVIATURAS ix

AGRADECIMIENTOS xv

Capítulos

I. INTRODUCCION .....

Definición del problema 5
Propósito del estudio 6
Alcance y delimitaciones del estudio 6
Revisión de la bibliografía 8
Metodología y fuentes primarias 12
Diseño del estudio 13

II. INTERPRETACIONES PRE-1844 14

Contexto 14
El movimiento millerita 16
El santuario de Daniel 8:14 22
Interpretaciones de los protestantes ingleses no milleristas 22
El santuario 22
Los 2300 días 23
La purificación del santuario 27
Interpretaciones milleritas 29
El santuario 29
Los 2300 días 32
La purificación del santuario 39
El mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14:6-12 43

El mensaje del primer ángel 45
El mensaje del segundo ángel 46
El mensaje del tercer ángel 47
Interpretaciones milleritas 48
El mensaje del primer ángel 49
El mensaje del segundo ángel 51
El mensaje del tercer ángel 55
Resumen y conclusiones 57

III. EL PERÍODO DE LA INTEGRACIÓN DOCTRINAL, 1844-1850 62
Contexto 62
El millerismo post-chasco 62
Formación del adventismo sabático primitivo 67
Definiendo las doctrinas 67
Primeros líderes 67
Grupos de estudio de la Biblia 70
Propagando las doctrinas 71
Publicaciones 71
Conferencias bíblicas 74
Las primeras interpretaciones adventistas sabatistas del santuario de Daniel 8:14 76
El santuario 77
Los 2300 días 80
La purificación del santuario 83
La puerta cerrada 84
Expiación para borrar los pecados 87
El juicio investigador pre advenimiento 90
Las primeras interpretaciones adventistas sabatistas del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14: 6 -12 95
El mensaje del primer ángel 96
El mensaje del segundo ángel 98
El mensaje del tercer ángel 100
Las relaciones entre las primeras doctrinas ..... distintivas de los adventistas sabatistas con el santuario y los tres mensajes ángelicos 106

La perpetuidad de la ley de Dios y del sábado 107
Desarrollo de la doctrina 107
Relaciones con el santuario 110
Relaciones con el mensaje de los tres ángeles 112
El ministerio celestial de Cristo 114
Desarrollo de la doctrina 114
Relación con el santuario 116
Relación con el mensaje de los tres ángeles 117
La segunda venida de Cristo 118
Desarrollo de la doctrina 118
Relación con el santuario 120
Relación con el mensaje de los tres ángeles 121
La inmortalidad condicional del alma 123
Desarrollo de la doctrina 123
Relación con el santuario 125
Relación con el mensaje de los tres ángeles 126
Don de profecía 127
Desarrollo de la doctrina 127
Relación con el santuario 130
Relación con el mensaje de los tres ángeles 131
Un sistema integrador para las nuevas doctrinas .. 132
Principales características del sistema 133
Fundamento Bíblico 133
Interpretación profético-historicista 135
Contexto escatológico 136
Marco del conflicto cósmico 138
Enfoque cristocéntrico 140
Continuidad histórica 141
Énfasis en la verdad presente 142
Preocupación misional 144
Función de los factores integradores 145
El santuario 145
El mensaje de los tres ángeles 148
Configuración del sistema 152
El primer núcleo de la verdad presente 152
El ámbito más amplio del sistema 155

Resumen y conclusiones 161

IV. PERÍODO DE CONSOLIDACIÓN DOCTRINARIA, 1850-1863: 1ª PARTE 164
Contexto 164
Nuevos líderes 164
Conciencia misiológica 167
Crecimiento y expansión 169
Publicaciones 170
Un nombre para la denominación 173
Organización de la iglesia 176
Principios de estilo de vida 179
Desarrollos adicionales en la comprensión de los adventistas sabatistas del santuario de Daniel 8:14 ... 185
El santuario 186
Los 2300 días 191
La purificación del santuario 198
Las puertas abierta y cerrada 201
El juicio investigador pre-advenimiento 203
Expiación para borrar los pecados 212
Desarrollos adicionales de la comprensión ..... adventista sabatista del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14:6-12 216
La ubicación cronológica del mensaje de los tres ángeles 217
El primer mensaje angélico 224
El segundo mensaje angélico 226
El tercer mensaje angélico 234

V. PERÍODO DE CONSOLIDACIÓN DOCTRINARIA 1850-1863: 2ª PARTE 248
Desarrollos adicionales en el relacionamiento de las doctrinas distintivas adventistas sabatistas con el santuario y el mensaje de los tres ángeles 248
La perpetuidad de la ley de Dios y el 249
Perfeccionamientos de la doctrina 249
Relación con el santuario 254
Relación con el mensaje de los tres ángeles 257
El ministerio celestial de Cristo 259
Perfeccionamientos de la doctrina 259
Relación con el santuario 262
Relación con el mensaje de los tres ángeles 264
La segunda venida de Cristo 266
Perfeccionamientos de la doctrina 266
Relación con el santuario 270
Relación con el mensaje de los tres ángeles 271
La inmortalidad condicional del alma 273
Perfeccionamientos de la Doctrina 273
Relación con el Santuario 277
Relación con el mensaje de los tres ángeles 278
El don profético 282
Perfeccionamientos de la doctrina 282
Relación con el santuario 288
Relación con el mensaje de los tres ángeles 289
Un Sistema desarrollado de doctrinas 291
Temas fundamentales del sistema 291
Dios 291
El conflicto cósmico 294
El pacto 297
El santuario 299
El mensaje de los tres ángeles 301
El remanente 303
Configuración del sistema 306
Perfeccionamientos importantes del sistema 307
Descripciones pictóricas del sistema 315
Esclarecimientos post 1863 320
El santuario 320
El mensaje de los tres ángeles 326
Sistema doctrinal 333
Resumen y conclusiones 336

VI. RESUMEN GENERAL Y CONCLUSIONES 339

Resumen 339
Conclusiones 345
Sugerencias 349

ANEXOS 351

BIBLIOGRAFÍA ESCOGIDA 363

Fuentes primarias 363
Libros y panfletos 363
Periódicos 384
Volantes 386
Material no publicado 387
Fuentes secundarias 389
Enciclopedias y diccionarios 389
Libros y panfletos 390
Periódicos 401
Material no publicado 402

LISTA DE ABREVIATURAS

AA	Anti-Annihilationist
AH	Advent Herald
AHBA	*Advent Harbinger and Bible Advocate*
AHC	Adventist Heritage Center, Andrews University
ALM	Autograph letter microform
ALP	Autograph letter photocopy
AM	Advent Mirror
AMDZ	*Advent Message to the Daughters of Zion*
AMs	Autograph manuscript
AMsP	Autograph manuscript photocopy
AP	American Presbyterians
AQ	American Quarterly
AR	Advent Review
AS	*American Studies*
ASC	Advent Source Collection, an archival category in the Adventist Heritage Center, Andrews University
ASR	Advent Shield and Review
AT	Advent Testimony

AtA	Adventists Affirm
AtH	Adventist Heritage
AtR	Adventist Review
AtT	Adventist Today
AuR	Australasian Record
AUSS	Andrews University Seminary Studies
AW	*Advent Watchman* and *Second Advent Watch man*
BA	Bible Advocate
BE	*Bible Examiner*
C	Collection
CH	Church History
CO	Christian Observer
CR	Christian Reformer and Signs of the Times
DD	Day-Dawn
DM	Daily Messenger
DS	*Day-Star*
EGWE	Ellen G. White Estate, General Conference of Seventh-day Adventists
EGWRC-AU	Ellen G. White Estate Branch Office and Research Center, Andrews University
Fld	Folder
GCB	General Conference Bulletin
GT	***Girdle of Truth, and Advent** Review*
HD	Handwritten diagram
HI	Hope of Israel
Hir	**Hierophant; or** Monthly Expositor of Sacred Symbols and Prophecy
HW	Herold der Wahrheit
IJAS	**Indian Journal of** American Studies
IP	Investigator, or Monthly Expositor and Register, on Prophecy
JAH	Journal of American History
JASP	Journal of Abnormal and Social Psychology
JATS	Journal of the Adventist Theological Society
JBL	Journal of Biblical Literature
JE	**Jewish Expositor and Friend** of Israel
JS	Jubilee Standard
MC	*Midnight Cry*

MEA	"Millerite and Early Adventists," a microfilm collection from University Microfilms International
Min	*Ministry*
Ms	Manuscript
MW	*Morning Watch* (Millerite)
MWQ	*Morning Watch; or Quarterly Journal on Prophecy, and Theological Review*
NIV	New International Version
NSI	News of Self-Supporting Institutions and Rural Living
PUR	Pacific Union Recorder
RE	Review and Expositor
RH	*Second Advent Review, and Sabbath Herald* and *Advent Review, and Sabbath Herald* and *Review and Herald*
RQ	*Restoration Quarterly*
RSV	Revised Standard Version
SAC	Second Advent of Christ
SAH	*Second Advent Harbinger* (England)
SoP	Sociological Perspectives
Sp	Spectrum
ST	*Signs of the Times* (Millerite)
STs	*Signs of the Times* (Seventh-day Adventist)
TB	True Believer
TDS	True Day Star
Theo	*Theologika* (Peru)
TMC	*True Midnight Cry*
TL	Typewritten letter
TMs	Typewritten manuscript
VP	Voice of the Prophets
VS	Voice of the Shepherd
VT	Voice of Truth, and Glad Tidings of the Kingdom at Hand
VtT	Vermont Telegraph
WC	World's Crisis
WMC	Western Midnight Cry
WMQ	William and Mary Quarterly
WP	Wisdom & Power
YI	*Youth's Instructor*

AGRADECIMIENTOS

La elaboración del presente estudio en el idioma Inglés no habría sido posible sin la contribución de muchas personas e instituciones. Estoy muy agradecido a la División Sudamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y al Instituto Adventista de Ensino (Campus 2) por su apoyo financiero.

Quiero expresar una palabra de agradecimiento muy especial a los miembros de mi comité asesor en el trabajo de tesis. Al Dr. George R. Knight, mi asesor, por la forma tan amigable como compartió conmigo su tiempo, y las muchas palabras de ánimo brindadas; para los Drs. P. Gerard Damsteegt and Raoul Dederen, cuyas valiosas sugerencias fueron de un valor inestimable; como también a los Drs. Woodrow W. Whidden II, del Departamento de Religión de la Universidad de Andrews y a Paul K. Conkin, del Departamento de Historia de la Universidad de Vanderblit, por la crítica constructiva que hicieron durante la defensa pública de esta disertación doctoral en la Universidad de Andrews el 19 de junio de 1995.

Mi agradecimiento muy especial también va para Louise Dederen y Jim Ford por facilitarme el acceso a las fuentes disponibles en el Adventist Heritage Center; para Sandra White por su voluntad infatigable para conseguirme el acceso a través de préstamos ínter bibliotecario de una gran cantidad de libros y artículos singulares por su origen y que no son de fácil acceso; a la Adventist Pioneer Library cuyo CD-ROM, Words of the Pioneers: *A Collection of Early Seventh-day Adventist Writings*, nos facilitó la investigación en las fuentes primarias; para Bonnie Proctor, Secretaria de tesis y disertaciones,

por sus importantes sugerencias editoriales; y para todos los colegas, familiares y amigos cuyas oraciones y palabras de ánimo hicieron que todo el proyecto se hiciera más llevadero.

Tengo una gratitud muy especial para con mi esposa Marly y para mis hijos Suellen y William (el cual nació durante el tiempo en el que estaba escribiendo esta obra) por sus constantes palabras de ánimo y por sus oraciones y por permitirme usar en mi investigación y redacción el tiempo que ellos merecían.

La publicación de esta obra en español, a su vez, contó con el apoyo del Dr. Wilson H. Endruveit, Rector del Seminario Adventista Latinoamericano de Teología, y el Dr. Mario Riveros, Director de la Escuela de Posgrado y SALT Posgrado de la Universidad Peruana Unión. Estoy inmensamente agradecido al Mg. Joel B. Leiva por el arduo trabajo de traducción; al Lic. Samuel Huamán, profesor de Teología de la Universidad Peruana Unión, por su empeño en la revisión editorial y al profesor Salomón Vásquez por la revisión lingüística. Sugerencias útiles en el proceso de revisión del texto en español fueron presentadas por mis alumnos en las clases de "Historia del Desarrollo de las Doctrinas Adventistas" realizadas entre enero y febrero del 2003, en los programas de Maestría en Teología en la Universidad Peruana Unión (Perú) y la Universidad Adventista del Plata (Argentina).

Y, sobre todas las cosas, gloria y honor deben ser dadas a Dios el Padre, la fuente de "toda buena dádiva y don perfecto" (San 1:17); a Jesús Cristo, "el autor y consumador de nuestra fe" (Heb 12:2); y al Espíritu Santo, nuestra guía "a toda verdad" (Juan 16:13).

INTRODUCCIÓN

Los Adventistas del Séptimo Día son la ramificación sobreviviente más importante del movimiento millerita que floreció en Norteamérica, durante las décadas de 1830 y 1840. Bajo las fuertes olas del Segundo Gran Reavivamiento (1790–1830), el millerismo comenzó a desarrollar un sistema único de interpretación profética que luego fue ampliado por los adventistas sabatistas.

Después del chasco de octubre de 1844, los fundadores del adventismo sabatista comenzaron un período de casi dos décadas de estudio intensivo de las Escrituras. Una a una, esas doctrinas, tales como la perpetuidad de la ley de Dios y el sábado, las dos fases del ministerio celestial de Cristo, la segunda venida de Cristo en forma personal, la inmortalidad condicional del alma y la manifestación moderna del don de profecía en la persona y escritos de Elena G. White, se incorporaron en el nuevo sistema doctrinal.

Dos conceptos fueron fundamentales en el desarrollo de este sistema: la purificación del santuario de Daniel 8:14 y el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14:6-12.[1] El primer concepto integró el sistema en forma teológica – histórica; el segundo, en forma histórica - teológica. La integración teológica - histórica se debe al hecho de que la purificación del santuario después de 1844 estaba teológicamente conectada a casi todas las enseñanzas básicas de los adventistas sabatistas. La integración histórica-teológica del sistema se logró a través de la incorporación de esas enseñanzas en la estructura cronológica que proveyó la predicación consecutiva del mensaje de los tres ángeles.

[1] George R. Knight, *Anticipating the Advent: A Brief History of Seventh-day Adventists* (Boise, ID: Pacific Press, 1993), 34.

Varios autores adventistas sabatistas reconocieron la centralidad teológica del santuario celestial en su sistema doctrinal. José Bates, por ejemplo, vio "una cadena perfectamente armoniosa" de verdad en el cumplimiento antitípico de la tipología del santuario.[2] Jaime White consideró al santuario como el lugar donde "todas las grandes verdades de la verdad presente se centran".[3] Él también lo llamó "el gran centro alrededor del cual se agrupan todas las verdades reveladas referentes a la salvación".[4] Para R. F. Cottrell, el santuario era "el gran centro del sistema cristiano" y "el centro de la fortaleza de la verdad presente".[5] Urías Smith hablaba del santuario como el "gran núcleo alrededor del cual se agrupa la gloriosa constelación de la verdad presente."[6] J.N. Andrews consideró el santuario como "la gran doctrina central" en el sistema Adventista del Séptimo Día, porque "éste conecta en forma inseparable todos los puntos de la fe, y presenta el asunto como una gran totalidad".[7] De acuerdo con Elena G. White, el santuario fue la llave que "reveló un sistema completo de verdad, conectado y armonioso".[8] Enfoques

[2] Joseph Bates, *A Vindication of the Seventh-Day Sabbath, and the Commandments of God: With Further History of God's Peculiar People, from 1847 to 1848* (New Bedford, [MA]: Press of Benjamin Lindsey, 1848), 90.

[3] [James White], "The Sanctuary," *RH*, 1 de Dic. de 1863, 5.

[4] James White, *Life Incidents, in Connection with the Great Advent Movement, as Illustrated by the Three Angels of Revelation xiv* (Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1868), 309. Ver también idem, "The Sanctuary and 2300 Days," *RH*, 17 de Mar. 1853, 172.

R. F. Cottrell, "The Sanctuary," *RH*, 15 de Dic. de 1863, 21.

[6] [Uriah Smith], "Synopsis of the Present Truth. No. 19," *RH*, 25 de Mar. de 1858, 148. Ver también [idem], "Sanctuary," *RH*, 8 de Sept. de 1863, 116; idem, *The Sanctuary and Twenty-three Hundred Days of Daniel viii, 14*, [2d ed., rev. and enl.] (Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1877), 10-11; [idem], "The Great Central Sub-ject," *RH*, 22 de Nov. de 1881, 328; [idem], "The Sanctuary," *RH*, 27 de Sept. de 1887, 616; idem, *Looking unto Jesus; or, Christ in Type and Antitype* (Battle Creek, MI: Review and Herald, 1898), 56.

[7] J. N. A[ndrews], "The Sanctuary," *RH*, 18 de Junio de 1867, 12.

[8] Ellen G. White, *The Spirit of Prophecy* (Battle Creek, MI: Review and Herald, 1884), 4:268. Ver también idem, "The Two Dispensations," *RH*, 2 de Mar. de 1886, 129; idem, *The Great Controversy between Christ and Satan during the Christian Dispensation* (Oakland, CA: Pacific Press, 1888), 423, 454, 488; idem to Geo[rge] C. Tenney, 29 de Junio de 1906, EGWRC-AU.

similares fueron expresados también por otros autores adventistas del séptimo día.[9]

La centralidad de la naturaleza cronológica del mensaje de los tres ángeles para la teología de los adventistas sabatistas, también fue resaltada por varios escritores adventistas. José Bates, por ejemplo, refirió que Apocalipsis 14 proveía "la delineación más gráfica del movimiento del segundo advenimiento, desde sus inicios alrededor de 1840, hacia un glorioso estado de inmortalidad".[10] J. N. Andrews declaró que "en el tiempo presente, ninguna porción de las Sagradas Escrituras interesa más profundamente a la iglesia de Cristo que Apocalipsis 14".[11] Para Jaime White, el mensaje de los tres ángeles estaba "ligado en la cadena dorada de verdad, que conecta el pasado con el presente y el futuro, y que muestra una maravillosa armonía en el gran todo".[12] Elena G. White explicó que muchos milleritas "vieron la perfecta cadena de verdad en el mensaje de los tres ángeles y lo recibieron con gozo, y siguieron a Jesús por la fe dentro del santuario".[13] Ella calificó a estos mensajes en su conexión

[9] Ver e.j., Stephen N. Haskell, *The Story of Daniel the Prophet*, [enl. ed.] (Berrien Springs, MI: Advocate Publishing Company, 1903), 266-73; idem, "The Sanctuary," *RH*, 3 de Nov. de 1904, 9; John Shuler, *The Great Judgment Day in the Light of the Sanctuary Service* (Washington, DC: Review and Herald, 1923), 51; L[eRoy] E. F[room], "Not a Block to Be Moved Nor a Pin Stirred, [Parte 2]," *Min*, Dic. 1944, 17; idem, *Movement of Destiny* (Washington, DC: Review and Herald, 1971), 541-60; Edward Heppenstall, *Our High Priest: Jesus Christ in the Heavenly Sanctuary* (Washington, DC: Review and Herald, 1972), 23; Herbert E. Douglass, *Why Jesus Waits: How the Sanctuary Doctrine Explains the Mission of the Seventh-day Adventist Church* (Washington, DC: Review and Herald, 1976), 16; C. Mervyn Maxwell, "Sanctuary and Atonement in SDA Theology: An Historical Survey," in Arnold V. Wallenkampf and W. Richard Lesher, eds., *The Sanctuary and the Atonement: Biblical, Historical and Theological Studies* (Washington, DC: Biblical Research Committee of the General Conference of Seventh-day Adventists, 1981), 516; [Fernando L. Canale], "System, Ecumenism, and Mission" [Notas de clase no publicadas para THST685, Seminar in Systematic Theology, Andrews University, otoño 1989].

[10] Bates, *Vindication*, 92.

[11] J. N. Andrews, "The Three Angels of Rev. xiv, 6-12," *RH*, 23 de Enero de 23, 1855, [161]. Ver también idem, "Thoughts on Revelation xiii and xiv," *RH*, 19 de Mayo de 1851, 81.

[12] J. White, *Life Incidents*, 306. See also [idem], "The Faith of Jesus," *RH*, 5 de Agosto de 1852, 52-53; [idem], "The Faith of Jesus," *RH*, 7 de Mar. de 1854, 53.

[13] E. G. White, *Spiritual Gifts* (Battle Creek, MI: James White, 1858), 1:165-66. Ver también idem, 133-73, passim; idem, *Great Controversy* (1888), 435-54, passim; idem, *Testimonies for the Church* (Mountain View, CA: Pacific Press, n.d.), 6:17-18.

con el santuario celestial, como "los temas principales en los que sus mensajeros deberían dedicarse".[14] Enfoques similares sobre los tres mensajes angélicos han sido presentados por otros autores.[15]

Es evidente que la estructura fundamental básica del sistema doctrinal de los adventistas sabatistas se estableció entre 1844 y 1863, por el hecho que, para fines de 1863, algunos autores adventistas del séptimo día estaban en condiciones de hablar de un sistema de doctrinas conectadas.[16] Los sabatistas consideraban ese sistema como teniendo un significado contemporáneo especial, el cual está reflejado en el hecho que se referían a éste como un sistema de la "verdad presente".[17]

[14] [Ellen G. White], *A Sketch of the Christian Experience and Views of Ellen G White* (Saratoga Springs, NY: James White, 1851), 51.

[15] Ver e.j., [R. F. Cottrell], "The Faith of Jesus," Sabbath-School Lessons, *YI*, July 1855, 56; Frederick Griggs to [E. G] White, Dec. 28, 1911, TL, EGWE; Francis D. Nichol, *The Answer* To Modern Religious Thinking: A Discussion of Current Religions Trends in Their Relation to the *Distinctive Teachings of Seventh-day Adventists* (Washington, DC: Review and Herald, 1936), 307-12; idem, *Reasons for Our Faith* (Washington, DC: Review and Herald, 1947), 180-225, passim; idem, "The Increasing Timeliness of the Threefold Message," in *Our Firm Foundation: A Report of the* Seventh-day Adventist Bible Conference Held September 1-13, 1952, in the Sligo Seventh-day Adventist *Church, Takoma Park, Maryland* (Washington, DC: Review and Herald, 1953), 1:543-622, passim; T. H. Jemison, *Christian Beliefs: Fundamental Biblical Teachings for Seventh-day Adventist College Classes* (Mountain View, CA: Pacific Press, 1959), 330; E. H. J. Steed, "The Certainty of the Three Angels' Messages," *AtR*, 28 de Agosto de 1980, 12-13; Carl Coffman, "In the Last Days, Three Angels—1," *AtR*, 5 de Agosto de 1982, 5; Hans K. LaRondelle, "A People of Prophecy—1," *AtR*, 1 de Junio de 1989, 10; Robert S. Folkenberg, "Three Mighty Angels," *AtR*, 1 de Oct. de 1992, 12; [Roy A. Anderson], "Seventh-day Adventist Doctrines Found in Rev. 14," TMs, n.d., C 152, box 19, fld 6, AHC.

[16] Ver e.j., [U. Smith], "Sanctuary," *RH*, 8 de Sept. de 1863, 116; [J. White], "Sanctuary," *RH*, 1 de Dic. de 1863, 5; R. F. Cottrell, "Sanctuary," *RH*, 15 de Dic. de 1863, 21.

[17] Ver [James White], *PT*, Julio 1849, [1]; [U. Smith], «Valedictory,» *RH*, 8 de Junio de 1869, 188; L[eon] A. S[mith], "'Present Truth'," *RH*, 6 de Enero. de 1891, 9; [W. W. Prescott], "The Symmetry of the Truth," *GCB*, 13 de Feb. de 1895, 113. Ver también Wesley C. McCoy, "Concepts of Truth in 'The Present Truth' (1849-1850)" (Monografía, Andrews University, 1973); Laurence A. Turner, "Present Truth as Defined by 'Present Truth' (1849-50)" (Monografía, Andrews University, 1975); Don F. Neufeld, ed., *Seventh-day Adventist Encyclopedia*, rev. ed. (Washington, DC: Review and Herald, 1976), s.v. "Present Truth."

Definición del problema

Un análisis de los escritos teológicos de los adventistas del séptimo día revela que, aunque los fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día enfatizaban la naturaleza fundamental del santuario y del mensaje de los tres ángeles para su teología, ninguno de los libros académicos y de texto más importantes de los adventistas del séptimo día[18] ha empleado estos temas en forma explícita para integrar los factores en la sistematización de sus doctrinas.

Además de esto, la comprensión que los adventistas sabatistas tenían sobre la purificación del santuario ha estado siendo desafiada, hoy en algunos círculos adventistas en el mundo.[19] La centralidad del mensaje de los tres ángeles para la teología de los adventistas del séptimo día, es menos enfatizada hoy que en los primeros días del movimiento adventista.

[18] Ver e.j., Benjamin L. House, *Analytical Studies in Bible Doctrines for Seventh-day Adventist Colleges: A Course in Biblical Theology* ([Washington, DC]: General Conference Department of Education, 1926); Alonzo J. Wearner, *Fundamentals of Bible Doctrine: Sixty Studies in the Basic Facts of the Everlasting Gospel Arranged for Classes in Advanced Bible Doctrines*, rev. ed. (Washington, DC: Review and Herald, 1945); W. L. Emmerson, *The Bible Speaks: Containing One Hundred Forty-one* Readings Systematically Arranged for Home and Class Study and Answering Nearly Three *Thousand Questions* (Mountain View, CA: Pacific Press, 1949); William H. Branson, *Drama of the Ages* (Washington, DC: Review and Herald, 1950); Alfred Vaucher, *L'Histoire du Salut: Cours de doctrine biblique*, 3d ed. (Dammarie-les-Lys, France: Editions S.D.T., 1951); Department of Education of the General Conference of Seventh-day Adventists, *Principles of Life from the Word of God: A Systematic Study of the Major Doctrines of the Bible* (Mountain View, CA: Pacific Press, 1952); *Our Firm Foundation*, 2 vols.; Jemison, *Christian Beliefs*; *Bible Readings for the Home: A Study of 200* Vital Scripture Topics in Question-and-Answer Form Contributed by a Large Number of Bible *Scholars*, rev. ed. (Washington, DC: Review and Herald, 1958); *Seventh-day Adventists Answer Questions on Doctrine: An Exposition of Certain Major Aspects of Seventh-day Adventist Belief* (Washington, DC: Review and Herald, 1957); Hans Heinz, *Dogmatik: Glaubenslehren der Heiligen Schrift* (Bern: Europäisches Institut für Fernstudium, [1978]); Richard Rice, *The Reign of God: An Introduction to Christian Theology from a Seventh-day Adventist Perspective* (Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1985); *Seventh-day Adventists Believe... A Biblical Exposition of 27 Fundamental Doctrines* (Washington, DC: Ministerial Association of the General Conference of Seventh-day Adventists, 1988).

[19] Ver e.j., D. M. Canright, *Seventh-day Adventism Renounced: After an Experience of Twenty-eight Years by a Prominent Minister and Writer of That Faith* (New York: Fleming H. Revell, 1889), 117-28; Albion F. Ballenger, *Cast out for the Cross of Christ* (Tropico, CA: A. F. Ballenger, n.d.); idem, *An Examination of Forty Fatal Errors Regarding the Atonement: A Review of a Work which "Fully Explains the Sanctuary Question as Understood by the (Seventh-day adventist) Denomination"* (Riverside, CA: A. F. Ballenger, n.d.); W. W. Fletcher, *The Reasons for My Faith: An Appeal to Sev-*

Más aún no se ha realizado un estudio histórico extenso sobre la interrelación de estos dos conceptos teológicos, como elemento de enlace para los principales componentes del sistema doctrinal de los adventistas sabatistas.

Propósito del estudio

El propósito de este estudio es describir y analizar el desarrollo cronológico de la interpretación adventista sabatista, sobre la purificación del santuario de Daniel 8:14 y el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14:6-12, seguido de una investigación a través del tiempo en la relación entre estos dos factores integradores y las doctrinas distintivas de los primeros adventistas sabatistas. Se le dará una atención especial al rol específico que jugaron como factores integradores dentro del sistema doctrinal de los adventistas sabatistas.

Alcance y delimitaciones del estudio

Para poder crear el contexto del estudio, se provee una descripción histórica breve de las principales interpretaciones protestantes sobre la purificación del santuario de Daniel 8: 14 y del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14: 6-12. Esta descripción está limitada por las exposiciones encontradas en los comentarios de los libros de Daniel y Apocalipsis

enth-day Adventists, Concerning Vital Truths of the Gospel (Sydney, Australia: Wm. Brooks, 1932); L. R. C[onradi], "Ein göttliches Vorgericht über den Antichrist," *HW* 48 (1931), 85; Robert D.Brinsmead, *Judged by the Gospel: A Review of Adventism* (Fallbrook, CA: Verdict Publications, 1980); Desmond Ford, "Daniel 8:14, the Day of Atonement, and the Investigative Judgment" (TMs, Una monografía de estudio preparado para el Comite de Revisión del Santuario en Glacier View Ranch, Colorado, 10-15 de Agosto de 1980); idem, *Daniel 8:14, the Day of Atonement, and the Investigative Judgment* (Casselberry, FL: Euangelion Press, 1980); Don Hawley, *Set Free!* (Clackamas, OR: Better Living Publishers, 1989), 231-41; Larry Pahl, "Investigating the Investigative Judgment: An Analysis and Dismantling of the 'Investigative Judgment' Doctrine Held by Many Seventh-day Adventists" (M.Th. thesis, Christian Bible College, 1992); Jack W. Provonsha, *A Remnant in Crisis* (Hagerstown, MD: Review and Herald, 1993), 123-36; Thomas R. Steininger, *Konfession und Sozialisation: Adventistische Identität zwischen Fundamentalismus und Postmoderne* (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1993), 81-100, 130-39, 190-98; Glen Greenwalt, "Sanctuary in the Year 2000," *AiT*, Nov.-Dec. 1994, 6-9 (cf. Roy Gane, "Sanctuary of Hope: A Response to Glen Greenwalt," ibid., 10).

publicados en inglés a fines del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, ya que los comentarios en este lenguaje eran los que estaban disponibles para los milleritas que desarrollaron el movimiento y para los adventistas sabatistas, ambos de habla inglesa.

El estudio de la comprensión millerita del santuario y del mensaje de los tres ángeles hasta 1844 está limitado a una exploración de los pasos más importantes en el desarrollo histórico de estos dos conceptos teológicos. El enfoque principal está en los escritos de Guillermo Miller. Se la dará atención a los escritos de otros autores milleritas sólo si éstos son contribuciones significativas y novedosas en los tópicos en discusión.

Se da una atención detallada a los escritos de los adventistas sabatistas, que tienen que ver con los conceptos del santuario y de los mensajes de los tres ángeles y la relación entre estos conceptos y las cinco doctrinas distintivas de los adventistas sabatistas de (1) la perpetuidad de la ley de Dios y del sábado, (2) el ministerio celestial de Cristo, (3) la segunda venida de Cristo, (4) la inmortalidad condicional del alma y (5) el don de profecía manifestado en la persona y escritos de Elena G. White.[20]

El año de 1844 ha sido escogido como el punto de inicio de este estudio, porque fue inmediatamente después del chasco millerita en octubre de 1844 cuando los adventistas sabatistas comenzaron el estudio intensivo de las Escrituras que culminó en la formación de su sistema doctrinal básico. El año de 1863 ha sido seleccionado como el fin del estudio porque: (1) el 21 de mayo de 1863 nació la organización de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, (2) las doctrinas básicas de la denominación estaban bien establecidas para esa fecha[21] y (3) en ese año, varios líderes

[20] Knight, *Anticipating the Advent*, 33-34.

[21] Ver Andrew G. Mustard, *James White and SDA Organization: Historical Development, 1844-1881*, Andrews University Seminary Doctoral Dissertation Series, vol. 12 (Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1987), 117-62.

adventistas, como mencionamos previamente,[22] estaban en condiciones de hablar sobre la existencia de un sistema conectado de doctrinas adventistas del séptimo día. Pareciera, por lo tanto, muy evidente que el año de 1863 puede ser aceptado como la fecha de cierre natural para el propósito del presente estudio.

Revisión de la bibliografía

P. Gerard Damsteegt en su tesis doctoral de teología, publicada originalmente como *Toward the Theology of Mission of the Seventh-day Adventist Church*[23] y posteriormente como *Fundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission*,[24] es tal vez la fuente secundaria más extensa y exacta que trata, tanto con el santuario como con los tres mensajes angélicos, desde una perspectiva histórica, teológica y misional. Cubre todo el período de este estudio y trata hasta cierta extensión, con la relación entre el santuario y los tres mensajes angélicos. Esta relación está enfatizada en forma especial a través de los enlaces del sábado, el juicio investigador pre-advenimiento y la experiencia adventista de 1844. Por otro lado, Damsteegt no provee un análisis exhaustivo de la interrelación entre el santuario y los tres mensajes angélicos como factores integradores de todas esas doctrinas de los adventistas sabatistas que mencionamos previamente.

La obra de cuatro volúmenes de LeRoy E. Froom, *Prophetic Faith of Our Fathers*,[25] es una historia general de la interpretación profética. El cuarto volumen revisa, en forma básica, el desarrollo de las doctrinas de los milleritas y los

[22] Ver p. 4, n.16,

[23] Pieter G. Damsteegt, *Toward the Theology of Mission of the Seventh-day Adventist Church: A Historical-Theological and Missiological Study of the Origins and Basic Structure of the Seventh-day Adventist Theology of Mission* (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans, 1977).

[24] P. Gerard Damsteegt, *Foundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission* (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans, 1977).

[25] LeRoy E. Froom, *The Prophetic Faith of Our Fathers: The Historical Development of Prophetic Interpretation*, 4 vols. (Washington, DC: Review and Herald, 1946-54).

adventistas sabatistas. Aunque el autor trata en forma extensa tanto del santuario como de los tres mensajes angélicos, él está más preocupado en cómo fue su desarrollo progresivo y cómo se incorporaron en un sistema coherente de verdad, que en analizar su actual función como factores integradores.

El enfoque de la obra de Froom, *Movement of Destiny*[26] está en el desarrollo teológico de los adventistas del séptimo día posterior a 1863. El libro, no obstante, provee una visión muy útil para entender el tema del santuario como "la esencia que abarca todo del adventismo."[27]

En su tesis para optar al Bachelor of Divinity, *A History of the Doctrine of the Sanctuary in the Advent Movement, 1800-1905*,[28] Robert Haddock presenta una visión general del desarrollo del mensaje del santuario desde 1800 hasta 1905. A pesar de algunos errores menores,[29] el estudio de Haddock hace una revisión muy perspicaz de la literatura sobre el santuario publicada en el período que cubre el presente estudio.

La obra *Doctrine of the Sanctuary: A Historical Survey (1845-1863)*, editada por Frank B. Holbrook,[30] es tal vez la historia más exacta de la comprensión que los adventistas sabatistas tenían del santuario.

El libro de Paul A. Gordon, *The Sanctuary, 1844, and the Pioneers*[31] es, más que todo, una compilación de citas intercaladas con comentarios. La citas provienen

[26] L. E. Froom, *Movement of Destiny*.

[27] Ibid., 542. Ver especialmente, 541-60; idem, "The Sanctuary: Pivotal Teaching of Adventism," *Min*, Agosto de 1982, 18-20.

[28] Robert Haddock, "A History of the Doctrine of the Sanctuary in the Advent Movement, 1800-1905" (Tesis de B.D., Universidad de Andrews, 1970).

[29] Ver Michael Brownfield, "A Study of Robert Haddock's Thesis, A History of the Doctrine of the Sanctuary in the Advent Movement, from 1880 to 1900" (Monografía, Universidad de Andrews, 1974).

[30] Frank B. Holbrook, ed., *Doctrine of the Sanctuary: A Historical Survey (1845-1863)*, Daniel and Revelation Committee Series, vol. 5 (Silver Spring, MD: Biblical Research Institute of the General Conference of Seventh-day Adventists, 1989).

[31] Paul A. Gordon, *The Sanctuary, 1844, and the Pioneers* (Washington, DC: Review and Herald, 1983).

principalmente de artículos del santuario que se publicaron en la *Present Truth* y la *Advent Review and Sabbath Herald* desde 1849 hasta 1905.

The Sanctuary and the Atonement, editado por A. R. Wallenkampf y W. R. Lesher, tiene dos capítulos por Mervyn Maxwell ("Sanctuary and Atonement in SDA Theology: An Historical Survey" y "The investigative Judgment: Its Early Development"[32]) éstos son, del mismo modo, muy significativos para el tema que se está considerando.

Estos estudios previos sobre el santuario son relevantes desde el punto de vista histórico, pero no tratan el tema en conexión con los mensajes de los tres ángeles o como un factor integrador de las doctrinas de los sabatistas.

Por otro lado, no se ha publicado mucho (excepto las obras de Damsteegt[33] y Froom[34]) sobre el desarrollo histórico de los mensajes de los tres ángeles con una perspectiva escolástica. Hay, no obstante, algunos artículos escritos por Don F. Neufeld,[35] Carl Coffman,[36] Raoul Dederen,[37] y Hans K. LaRondelle[38] y algunos documentos no publicados por Carl Coffman,[39] Robert A. Clark,[40]

[32] Wallenkampf and Lesher, eds., *Sanctuary and the Atonement*, 516-81.

[33] Damsteegt, *Foundations*.

[34] Froom, *Prophetic Faith*, vol. 4.

[35] D. F. N[eufeld], "The Three Angels' Messages," serie en 6 partes en *RH*, 14 de Mar. de 1974, 11-12; 21 de Mar. de 1974, 11; 11 de Abr. de 1974, 14; 25 de Abr. de 1974, 12; 9 de Mayo de 1974, 12; 30 de Mayo de 1974, 12.

[36] C. Coffman, "In the Last Days, Three Angels," serie en 8 partes en *AtR*, 5 de Agosto de 1982, 4-5; 12 de Agosto de 1982, 8-9; 19 de Agosto de 1982, 7-9; 26 de Agosto de 1982, 8-10; 2 de Sept. de 1982, 6-7; 9 de Sept. de 1982, 8-9; 16 de Sept. de 1982, 5-7; 23 de Sept. de 1982, 8-9.

[37] Raoul Dederen, «Die drei Engelsbotschaften. Ursprung und Entwicklung der Auslegung der Siebenten-Tags-Adventisten," in *Studien zur Offenbarung: Die Bedeutung der drei Engelsbotschaften heute (Offenbarung 14, 6-12)* ([Berne]: Euro-Afrika-Division, [1988]), 2:5-64; idem, „Die drei Engelsbotschaften. Ursprung und Entwicklung adventistischer Ekklesiologie," in ibid., 65-91.

[38] H. K. LaRondelle, „A People of Prophecy," serie en 8 partes en *AtR*, 1 de Junio de 1989, 8-10; 8 de Junio de 1989, 10-12; 15 de Junio de 1989, 8-10; 22 de Junio de 1989, 12-14; 29 de Junio de 1989, 11-13; 6 de Julio de 1989, 11-13; 13 de Julio de 1989, 10-12; 20 de Julio de 1989, 8-10.

[39] Carl Coffman, "The Development of an Understanding of the Message of the Third Angel of Revelation 14:9-12 from 1844" (Monografía, Andrews University, 1972).

[40] Robert A. Clark, "The Three Angels' Messages: As Viewed by Early Adventists" (Term paper, Andrews University, 1976).

Raymond R. Baker, Jr.,[41] Adekunle A. Alalade[42] y Enilson Sarli.[43] Estos materiales son de ayuda, aun cuando no son extensos y no buscan explícitamente tratar los mensajes de los tres ángeles, como factor integrador del sistema doctrinal.

Ideas muy útiles en relación con el desarrollo de los conceptos de la purificación del santuario y de los mensajes de los tres ángeles, pueden encontrarse en historias generales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.[44] Pero, como fue observado anteriormente,[45] ninguno de los principales libros que tratan la teología de los adventistas del séptimo día ha empleado cualquiera de estos dos conceptos como un factor integrador en la sistematización doctrinal.

[41] Raymond R. Baker, Jr., "What Has the Term 'Three Angels' Messages' Meant through the Years?" (Monografía, Andrews University, 1976).

[42] Adekunle A. Alalade, "Adventist Pioneers of the Three Angels' Messages, 1831-1849" (Term paper, Andrews University, 1979).

[43] Enilson Sarli, "Steps in the Development of the Understanding of the Third Angel's Message among Sabbatarian Adventists between 1845 and 1890" (M.A. project report, Andrews University, 1984).

[44] Ver e.g., J. N. Loughborough, *Rise and Progress of the Seventh-day Adventists with Tokens of God's Hand in the Movement and a Brief Sketch of the Advent Cause from 1831 to 1844* (Battle Creek, MI: General Conference Association of the Seventh-day Adventists, 1892), 37-124, passim; idem, *The Great Second Advent Movement: Its Rise and Progress* (Washington, DC: Review and Herald, 1909), 77-264, passim; M. Ellsworth Olsen, *A History of the Origin and Progress of Seventh-day Adventists* (Washington, DC: Review and Herald, 1925), 107-65, 177-97; Matilda E. Andross, *Story of the Advent Message* (Washington, DC: Review and Herald, 1926), 9-56; Arthur W. Spalding, *Captains of the Host* (Washington, DC: Review and Herald, 1949), 77-107, 141-70; Department of Education of the General Conference of Seventh-day Adventists, *The Story of Our Church* (Mountain View, CA: Pacific Press, 1956), 133-212; Arthur W. Spalding, *Origin and History of Seventh-day Adventists* (Washington, DC: Review and Herald, 1961), 1:79-113, 153-86; Konrad F. Mueller, *Die Frühgeschichte der Siebenten-tags-Adventisten bis zur Gemeindegründung 1863 und ihre Bedeutung für die moderne Irenik*, Schriften des Instituts für wissenschaftliche Irenik, vol. 4 (Marburg, Germany: N. G. Elwert Verlag, 1969), 42-56, 106-12, 135-37, 162-68; Ingemar Lindén, *The Last Trump: An Historico-Genetical Study of Some Important Chapters in the Making and Development of the Seventh-day Adventist Church*, Studies in the Intercultural History of Christianity, vol. 17 (Frankfurt am Main: Peter Lang, 1978), 52-54, 59-65, 129-31; R. W. Schwarz, *Light Bearers to the Remnant: Denominational History Textbook for Seventh-day Adventist College Classes* (Boise, ID: Pacific Press, 1979), 24-71, 169-70; C. Mervyn Maxwell, *Tell It to the World: The Story of Seventh-day Adventists*, 2d rev. ed. (Mountain View, CA: Pacific Press, 1982), 9-66, 85-94; Enoch de Oliveira, *A Mão de Deus ao Leme*, 2d ed. (Tatui, SP, Brazil: Casa Publicadora Brasileira, 1988), 27-38; Knight, *Anticipating the Advent*, 7-39.

[45] Ver pp. 5-6,

Metodología y fuentes primarias

La presente obra es un estudio documentario basado, principalmente, sobre la investigación de las fuentes primarias publicadas y producidas por los adventistas sabatistas desde 1844 hasta 1863. Tanto las fuentes primarias como las secundarias son usadas para proveer un trasfondo, un contexto histórico y una perspectiva para el presente estudio.

El estudio comienza con una investigación cronológica de los principales conceptos de la purificación del santuario y de los mensajes de los tres ángeles, en las publicaciones de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX entre los protestantes ingleses no milleritas y en los escritos de Guillermo Miller. Luego son examinados los perfeccionamientos que hacen los asociados de Miller a los temas tratados.

El centro del estudio gira en torno a la investigación cronológica del desarrollo del santuario y los mensajes de los tres ángeles en los escritos de los adventistas sabatistas entre 1844 y 1863. La descripción de ese desarrollo es seguida por una investigación, a través del tiempo, sobre la relación entre el factor integrador del santuario y los mensajes de los tres ángeles y las primeras doctrinas distintivas de los adventistas sabatistas. Así se provee una apreciación de la función integradora específica y los mensajes de los tres ángeles.

Estas fuentes primarias, publicadas tanto en artículos como en libros o en panfletos, son citadas usualmente de la fuente misma en la cual aparecieron por primera vez.

Los énfasis en las citas son siempre del original, a menos que esté indicado. Todas las referencias de la Biblia que no tengan una cita específica son de la Versión Reina Valera de 1960.

En la bibliografía seleccionada no se provee una lista de los artículos citados en el presente estudio, sino sólo de los periódicos en los cuales esos artículos fueron publicados. En cada nota de pie de página hay suficiente información como para ubicar cada artículo.

Diseño del estudio

El Capítulo II trata las interpretaciones antes de 1844. **Revisa brevemente** (1) el trasfondo y desarrollo del movimiento Millerita, (2) las interpretaciones de Daniel 8:14 de fines del siglo XVIII y de principios del siglo XIX de los protestantes ingleses no milleritas y (3) las interpretaciones de Apocalipsis 14: 6-12 de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX de los protestantes ingleses no milleritas.

El Capítulo III trata del pensamiento de los adventistas sabatistas hasta 1850 y considera (1) el desarrollo de trasfondo del chasco millerita después de octubre de 1844 y la formación inicial del adventismo sabatista, (2) la interpretación inicial de los adventistas sabatistas del santuario de Daniel 8:14, (3) la comprensión inicial de los adventistas sabatistas sobre el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14: 6-12, (4) la relación de las doctrinas distintivas de los adventistas sabatistas con el santuario y el mensaje de los tres ángeles y (5) las características principales y la configuración del sistema doctrinal inicial de los adventistas sabatistas.

Los Capítulos IV y V cubren la literatura de los adventistas sabatistas desde 1850 hasta 1863, tratando (1) el trasfondo provisto por los principales desarrollos ocurridos en los adventistas sabatistas entre 1850 y 1863, (2) desarrollos adicionales en la compresión de los adventistas sabatistas de Daniel 8:14, (3) el perfeccionamiento en la comprensión de los adventistas sabatistas de Apocalipsis 14: 6-12, (4) el desarrollo en la relación de las doctrinas de los adventistas sabatistas sobre el santuario y el mensaje de los tres ángeles y (5) de los principales desarrollos dentro del sistema doctrinal de los adventistas sabatistas desde 1850 hasta 1863 y posteriores.

CAPÍTULO 2

INTERPRETACIONES PRE 1844

Contexto

En la última parte del siglo XVIII y la primera parte del siglo XIX, se suscitaron cambios radicales en la civilización occidental. Bajo las fuertes críticas de los filósofos y de los políticos teóricos, muchos valores sociales e instituciones fueron cuestionados e incluso reemplazados. Eventos mayores, tales como la Revolución Americana (1766-1783) y la Revolución Francesa (1789-1799), fueron el clímax del espíritu demócrata intensificado en forma notable en esa época.

En el Nuevo Mundo, la "era de la revolución democrática"[1] provocó un impacto significativo no sólo en las estructuras social y política de los Estados Unidos, sino también sobre su vida religiosa. Los principios democráticos desatados por la Revolución Americana (1776-1783) y las fuertes olas del Segundo Gran Reavivamiento (décadas de 1790 a 1830)[2] llegaron a ser factores desintegradores de la

[1] Una investigación importante de la historia social y política de Europa y Norteamérica durante la última mitad del siglo dieciocho es provista por: R. R. Palmer en su *The Age of the Democratic Revolution: A Political History of Europe and America, 1760-1800*, 2 vols. (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1959, 1964).

[2] Frank G. Beardsley, *A History of American Revivals*, 3d ed. (New York: American Tract Society, 1912), 84-212; Charles R. Keller, *The Second Great Awakening in Connecticut* (New Haven: Yale University Press, 1942); John L. Thomas, "Romantic Reform in America, 1815-1865," *AQ* 17 (Invierno 1965): 656-81; Donald G. Mathews, "The Second Great Awakening as an Organizing Process, 1780-1830: An Hypothesis," *AQ* 21 (Primavera 1969): 23-43; Richard D. Birdsall, "The Second Great Awakening and the New England Social Order," *CH* 39 (Sept. 1970): 345-64; Richard Carwardine, "The Second Great Awakening in the Urban Centers: An Examination of Methodism and the 'New Measures'," *JAH* 59 (Sept. 1972): 327-40; William G. McLoughlin, *Revivals, Awakenings, and Reform: An Essay on Religious and Social Change in America, 1607-1977* (Chicago: University of Chicago Press, 1978), 98-140; Richard D. Shiels, "The Second Great Awakening in Connecticut: Critique of the Traditional Interpretation," *CH* 49 (Dic. 1980): 401-15; Terry D. Bilhartz, *Urban Religion and the Second Great Awakening: Church and Society in Early National Baltimore* (Rutherford, [NJ]: Fairleigh Dickinson University Press, 1986).

antigua tradición Calvinista.[3] Al permitir que las denominaciones europeas coexistieran en el mismo ambiente geográfico, la democracia Americana colocó a estas denominaciones en un "ambiente de libre competencia"[4] que dio espacio a varios nuevos experimentos religiosos.[5]

La última parte del siglo XVIII y la primera parte del siglo XIX también fueron testigos de un reavivamiento mundial sin precedente del interés por las enseñanzas bíblicas acerca de la segunda venida de Cristo.[6] Muchos intérpretes protestantes estaban convencidos por el estudio de las profecías bíblicas, que Cristo podría volver en sus días.[7] No obstante, el bautista Guillermo Miller (1782-1849)[8] de Low

[3] Para un estudio adicional sobre como la Revolución Americana y el Segundo Gran Reavivamiento facilitaron la diseminación del concepto Arminiano de la salvación por el libre albedrío en reemplazo del la tradición Calvinista de la salvación por elección, ver Sydney E. Ahlstrom, *A Religious History of the American People* (New Haven: Yale University Press, 1972), 360-509; Winthrop S. Hudson, *Religion in America: An Historical Account of the Development of American Religious Life*, 4th ed. (New York: Macmillan, 1987), 151-71; Nathan O. Hatch, *The Democratization of American Christianity* (New Haven, [CT]: Yale University Press, 1989).

[4] H. Richard Niebuhr, *The Social Sources of Denominationalism* (Gloucester, MA: Peter Smith, 1987), 203.

[5] Estudios importantes en cómo los conceptos de libertad y democracia ayudaron a modelar la vida religiosa Americana son: Alice F. Tyler, *Freedom's Ferment: Phases of American Social History from the Colonial Period to the Outbreak of the Civil War* (New York: Harper & Row, 1944); inthrop S. Hudson, *The Great Tradition of the American Churches* (New York: Harper &Brothers, 1953); y Hatch, *Democratization of American Christianity*.

[6] Ver, Froom, *Prophetic Faith*, vols. 3, 4; Gottfried Oosterwal, *Modern Messianic Movements: As a Theological and Missionary Challenge*, Missionary Studies, no. 2 (Elkhart, IN: Institute of Mennonite Studies, 1973), 50, n. 8. Cf. Henri Desroche's *Dieux d'Hommes: Dictionnaire des Messianismes et Millénarismes de l'Ère Chrêtienne* (Paris: Mouton, 1969).

[7] Froom, *Prophetic Faith*, vols. 3, 4; Alfred-Felix Vaucher, *Lacunziana: Essais sur les prophéties bibliques*, 2d series (Collonges-sous-Salève, France: FIDES, 1952); Ernest R. Sandeen, *The Roots of Fundamentalism: British and American Millenarianism, 1800-1930* (Chicago: University of Chicago Press, 1970), 3-58.

[8] Algunas de las biografiás más significativas de William Miller son: William Miller, *Apology and Defence* (Boston: Joshua V. Himes, 1845); Sylvester Bliss, *Memoirs of William Miller, Generally Known as a Lecturer on the Prophecies, and the Second Coming of Christ* (Boston: Joshua V. Himes, 1853); James White, Sketches of the Christian Life and Public Labors of William Miller, Gathered from His Memoir by the Late *Sylvester Bliss, and from Other Sources* (Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1875); *A Brief History of William Miller, the Great Pioneer in Adventual Faith*, 2d ed. (Boston: Advent Christian Publication Society, 1910); Stanley J. Steiner, "William Miller: His Travels, Disappointments and Faith" (M.A. thesis, Texas Christian University, 1970); Robert Gale, *The Urgent Voice: The Story of William Miller* (Washington, DC: Review and Herald, 1975); Paul A. Gordon, *Herald of the Midnight Cry: William Miller & the 1844 Movement* (Boise, ID: Pacific Press, 1990); and Ellen G. White, *William Miller: Herald of the Blessed Hope* (Hagerstown, MD: Review and Herald, 1994).

Hampton, New York, proveyó uno de los cálculos cronológicos más exactos "elaborados y refinados" de las profecías bíblicas,[9] mostrando la inminencia del evento.

El movimiento millerita

Guillermo Miller (el fundador y principal líder del movimiento millerita[10]) fue un granjero autodidacta quien, decepcionado tanto con la aridez de las ideas deístas[11] contemporáneas y con las opiniones divergentes de los comentadores bíblicos, decidió estudiar la Biblia por sí mismo.[12] Muy pronto, después de experimentar su conversión

[9]Una sinopsis del calculo cronológico de Miller de las profecías bíblicas del fin del tiempo puede ser encontrado en Whitney R. Cross, *The Burned-over District: The Social and Intellectual History of Enthusiastic Religion in Western New York, 1800-1850* (Ithaca, [NY]: Cornell University Press, 1950), 291. Una sinopsis de los cálculos cronológicos de Miller de las profecías del tiempo del fin pueden encontrarse en «Synopsis of Miller's Views,» *ST*, Jan. 25, 1843, 145-50.

[10]Algunas de las historias más significativas del Movimiento Millerita son [Josiah Litch], "The Rise and Progress of Adventism," *ASR* 1 (Mayo 1844): 46-93; Isaac C. Wellcome, *History of the Second Advent Message* (Yarmouth, ME: Isaac C. Wellcome, 1874); Albert C. Johnson, *Advent Christian History: A Concise Narrative of the Origin and Progress, Doctrine and Work of this Body of Believers* (Mendota, IL: Western Advent Christian Publication Society, 1918); Everett N. Dick, "The Adventist Crisis of 1843-1844" (Ph.D. diss., University of Wisconsin, 1930); Francis D. Nichol, *The Midnight Cry: A Defense of the Character and Conduct* of William Miller and the Millerites, Who Mistakenly Believed that the Second Coming of Christ Would Take *Place in the Year 1844* (Washington, DC: Review and Herald, 1944); Froom, *Prophetic Faith*, vol. 4; David T. Arthur, "'Come out of Babylon': A Study of Millerite Separatism and Denominationalism, 1840-1865" (Ph.D. diss., University of Rochester, 1970); Edwin S. Gaustad, ed., *The Rise of Adventism: Religion and Society in Mid-Nineteenth-Century America* (New York: Harper & Row, 1974); David A. Dean, "Echoes of the Midnight Cry: The Millerite Heritage in the Apologetics of the Advent Christian Denomination, 1860-1960" (Th.D. diss., Westminster Theological Seminary, 1977); Clyde E. Hewitt, *Midnight and Morning: An Account of the Adventist Awakening and the Founding of the Advent Christian Denomination* (Charlotte, NC: Venture Books, 1983); David L. Rowe, *Thunder and Trumpets: Millerites and Dissenting Religion in Upstate New York, 1800-1850*, American Academy of Religion Studies in Religion, no. 38 (Chico, CA: Scholars Press, 1985); Michael Barkun, *Crucible of the Millennium: The Burned-over District of New York in the 1840s* (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1986); Ruth A. Doan, *The Miller Heresy, Millennialism, and American Culture* (Philadelphia: Temple University Press, 1987); Ronald L. Numbers and Jonathan M. Butler, eds., *The Disappointed: Millerism and Millenarianism in the Nineteenth Century* (Bloomington, [IN]: Indiana University Press, 1987); George R. Knight, *Millennial Fever and the End of the World* (Boise, ID: Pacific Press, 1993); Everett N. Dick, *William Miller and the Advent Crisis, 1831-1844*, ed. Gary Land (Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1994); Denis Fortin, «L'Adventisme dans les cantons de l'est du Quebec: implantation et institutionalisation au XIXe siegle» (Ph.D. diss., Universite Laval, Quebec, 1995).

[11]Estudios importantes en cuanto la propagación del deismo en América son provistos en Herbert M. Morais, *Deism in Eighteenth Century America* (New York: Columbia University Press, 1934); Henry F. May, *The Enlightenment in America* (New York: Oxford University Press, 1976).

[12]Cf. Editorial, "William Miller," *SAC*, Feb. 8, 1843, [4].

(1816), fue desafiado por un amigo deísta a creer en Jesús como Salvador y en la Biblia como la verdad revelada. Miller replicó "si la Biblia es la Palabra de Dios, entonces cada cosa que ésta contenga podrá ser comprendida y todas sus partes deberán armonizar". El añadió que, si su amigo le podía dar tiempo, él podría armonizar todas las aparentes contradicciones de la Biblia a su entera satisfacción o continuaría siendo un deísta.[13]

Bajo la presuposición de que la "Escritura debe ser su propio intérprete,"[14] en el otoño de 1816 Miller comienza un período de intenso y sistemático estudio de la Biblia. Sus principales herramientas fueron la versión autorizada y la concordancia de Cruden. Sus "reglas de interpretación"[15] siguieron la corriente principal de la tradición hermenéutica protestante.[16] Su metodología fue un estudio secuencial de las escrituras "verso por verso".

Comenzando con el libro de Génesis, Miller no paró hasta que llegó al libro del Apocalipsis. Siempre que encontraba un pasaje oscuro, trataba de resolver el problema comparando con "todos los pasajes paralelos" de las Escrituras, "en los cuales se encontraba cualquiera de las palabras importantes" del pasaje en consideración. Además, al comparar la "Escritura con la historia" él trató de descubrir el cumplimiento histórico más razonable de las profecías bíblicas.[17]

[13]W. Miller, *Apology and Defence*, 2-6.

[14] Cf. [William Miller], "Miller's Letters No. 5: The Bible Its Own Interpreter," *ST*, 15 de Mayo de 1840, 25.

[15]William Miller, *Evidences from Scripture & History of the Second Coming of Christ, about the Year 1843, and of His Personal Reign of 1000 Years* (Brandon, [VT]: Vermont Telegraph Office, 1833), 5-6; [idem], "Miller's Letters No. 5: The Bible Its Own Interpreter," *ST*, 15 de Mayo de 1840, 25-26; idem, "Rules of Interpretation," *MC*, 17 de Nov. de 1842, [4]; [idem], *Views of the Prophecies and Prophetic Chronology*, ed. Joshua V. Himes (Boston: Joshua V. Himes, 1842), 20-24; Apollos Hale, *The Second Advent Manual* (Boston: Joshua V. Himes, 1843), 103-6; Bliss, *Memoirs of William Miller*, 70-72.

[16]Don F. Neufeld, "Biblical Interpretation in the Advent Movement," in Gordon M. Hyde, ed., *A Symposium on Biblical Hermeneutics* ([Washington, DC]: Biblical Research Committee of the General Conference of Seventh-day Adventists, 1974), 124; Damsteegt, *Foundations*, 17.

[17] W. Miller, *Apology and Defence*, 6.

Los primeros dos años (1816-1818) de estudio intensivo de las Escrituras convencieron a Miller que "la Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas en forma tan clara y simple, que los 'caminantes e incluso los locos, no necesitan errar'".[18] Su intento de comprender y armonizar periodos proféticos tales como los 2300 días de Daniel 8:14, los 1290 días y 1335 días de Daniel 12:11, 12, y los 1260 días de Apocalipsis 11:3 y 12:6 (Cf. Dan 7:25; Apoc 11:2; 12:14; 13:5) lo llevaron a la conclusión que Cristo podría venir "alrededor de 1843 d.C".[19] Las investigaciones posteriores de Miller fortalecieron sus conclusiones. En 1822, él escribió su credo de veinte artículos,[20] afirmando otra vez su creencia que la segunda venida de Cristo podría ocurrir "en 1843 o antes".[21]

Al enfatizar un retorno físico, visible y pre-milenial del retorno de Cristo[22] y la purificación de la tierra por el fuego, el movimiento millerita se transformó en un elemento disociador, no sólo por sus optimistas reformas de tiempo pre-mileniales[23] sino también por la idea del rol milenial de Norteamérica.[24]

[18] Ibid.

[19] Ibid., 11.

[20] Ver William Miller, ["Statement of Faith"], AMsP, 5 de Sept. de 1822, ASC; Bliss, *Memoirs of William Miller*, 77-80.

[21] W. Miller, ["Statement of Faith"], AMsP, 5 de Sept. de 1822, ASC, art. 15; Bliss, *Memoirs of William Miller*, 79.

[22] Para estudios adicionales del premilenialimso, ver Nathaniel West, "History of the Pre-Millennial Doctrine," in idem, [ed.], *Second Coming of Christ: Premillennial Essays of the Prophetic Conference, Held in the Church of the Holy Trinity, New York City* (Chicago: F. H. Revell, 1879), 313-404; Froom, *Prophetic Faith*, vols. 1-4; V. Norskov Olsen, ed., *The Advent Hope in Scripture and History* (Washington, DC: Review and Herald, 1987).

[23] Nathan O. Hatch, "The Origins of Civil Millennialism in America: New England, War with France, and the Revolution," *WMQ* 31 (Julio 1974), 407-430; Ronald G. Walters, *American Reformers, 1815-1860* (New York: Hill and Wang, 1978); Timothy L. Smith, *Revivalism & Social Reform: American Protestantism on the Eve of the Civil War* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1980); M. Darrol Bryant and Donald W. Dayton, eds., *The Coming Kingdom: Essays in American Millennialism & Eschatology* (Barrytown, NY: International Religious Foundation, 1983).

[24] Esclarecedoras discusiones de la idea del rol milenial de América pueden ser encontradas por ejemplo en Insightful discussions of the idea of America's millennial role can be found, for example, in Perry Miller, *Errand into the Wilderness* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1956); Ernest L. Tuveson, *Redeemer Nation: The Idea of America's Millennial Role* (Chicago: University of Chicago Press, 1968); Robert T. Handy,

En agosto de 1831[25], después de estudiar las Escrituras por quince años, Miller presentó su primera conferencia pública sobre el segundo advenimiento en Dresden, New York. Estas conferencias fueron el punto de inicio real de una carrera de predicador itinerante muy ocupada. Inicialmente, Miller permaneció como un predicador solitario, cuyos mensajes proféticos estaban restringidos a "los pueblos pequeños de las comunidades rurales del Estado de Nueva York, Nueva Inglaterra y el este de **Canadá.**"[26] Su influencia comenzó a incrementarse, no obstante, a fines de la década de 1830, cuando otros ministros comenzaron a unirse a Miller en la propagación de la esperanza adventista. Personajes tales como el cristiano conexionista Josué V. Himes (1805-1895),[27] el metodista Josías Litch (1806-1886)[28] y el presbiteriano/congregacionalista Carlos Fitch 91805-1844)[29] jugaron un rol crucial en transformar el millerismo en uno de los movimientos religiosos más influyentes de mediados del siglo XIX en Norteamérica.

El programa de publicaciones fue vital para la propagación del mensaje millerita. El punto de vista de Miller apareció por primera vez en forma impresa en una serie de dieciséis

"The American Messianic Consciousness: The Concept of the Chosen People and Manifest Destiny," *RE* 73 (Invierno de 1976): 47-58; Sacvan Bercovitch, "The Typology of America's Mission," *AQ* 30 (Verano 1978): 135-55; idem, *The American Jeremiad* (Madison, WI: University of Wisconsin Press, 1978); Gerald R. McDermott, "Jonathan Edwards, the City on a Hill, and the Redeemer Nation: A Reappraisal," *AP* 69 (Primavera 1991): 33-47.

[25] Aunque la primera conferencia de Miller está fechada en su *Apology and Defence* en "Agosto de 1833" (p.18), Sylvester Bliss sugiere que la fecha real fue "Agosto de 1831." Bliss cree que el año 1833 fue tanto "un error del impresor o un error en la memoria de Miller." Bliss, *Memoirs of William Miller*, 98

[26] Froom, *Prophetic Faith*, 4:448.

[27] Ver David T. Arthur, "Joshua V. Himes and the Cause of Adventism, 1839-1845" (M.A. tesis, The University of Chicago, 1961); Rick Brock, "Establishing the Advent Cause, 1841-43: Joshua V. Himes" (Term paper, Andrews University, 1974); Harold Castellanos, "Joshua Vaughn Himes" (Monografía, Andrews University, 1979).

[28] Ver Linton G. Manier, "A Paper on Josiah Litch" (Monografía, [Andrews University], 1973); Jerry Moon, "Josiah Litch: Herald of 'The Advent Near'" (Monografía, Andrews University, 1973).

[29] Ver Arthur N. Patrick, "Charles Fitch, Hiram Edson and the Raison d'Etre of the Seventh-day Adventist Church" (Term paper, Andrews University, n.d.).

artículos, los que comenzaron a aparecer en el *Vermont Telegraph* el 15 de mayo de 1832.[30] En 1833 el *Vermont Telegraph* publicó el primer panfleto de dieciséis páginas de Miller, *Evidences from Scripture & History of the Second Coming of Christ about the Year A.D. 1843*.[31] Fue, sin embargo, bajo el liderazgo de J.V. Himes que realmente explotó la obra publicadora millerita. El inicio de la década de 1840 vio la publicación de una gran cantidad de libros y tratados[32] y alrededor de cuarenta periódicos milleritas,[33] siendo los principales *Signs of the Times*[34] y el *Midnight Cry*.[35]

La esperanza millerita produjo un gran impacto tanto en los ministros como en los laicos. Se ha estimado que entre 1 500 a 2 000 sermones fueron predicados proclamando el mensaje del advenimiento[36] en la fase culminante del movimiento. A pesar de la falta de números exactos, uno puede asumir que entre 50 000[37] a 100 000[38] personas se unieron formalmente al movimiento. A esos números, W. R. Cross añade "un millón o más" de espectadores escépticos.[39]

El movimiento millerita fue capaz de hacer un impacto tan grande y en tan poco tiempo mayormente debido al

[30]W. Miller, *Apology and Defence*, 16-17.

[31]Ver p. 17, n. 15. Este panfleto de 6 partes fue remplazado en 1836 por un libro de clases con 16 lecciones, con un título similar. Ver William Miller, *Evidence from Scripture and History of the Second Coming of Christ, about the Year 1843: Exhibited in a Course of Lectures* (Troy, [NY]: Kemble & Hooper, 1836). La adición de dos lecciones llevó al libro a tener dieciocho capítulos para la edición de 1838. Con una lección adicional, la edición de 1840 completo un total de diecinueve lecciones. Las ediciones de 1841 y 1842 permanecieron con el mismo contenido y paginación de la de 1840, excepto por la adición de un suplemento al final del libro.

[32]Ver Froom, *Prophetic Faith*, 4:584-85.

[33]Ver ibid., 621-41.

[34]The *Signs of the Times* comenzó a ser publicada en Boston por J. V. Himes el 20 de marzo de 1840. Se le cambió el nombre el 14 de febrero de 1844 a, *Advent Herald*.

[35]The *Midnight Cry* Comenzó a ser publicada en New York City by J. V. Himes el 17 de noviembre de 1842. Se le cambió el nombre el 2 de enero de 1845 a, *Morning Watch*.

[36]L. D. F[leming] in *MC*, Mar. 21, 1844, 282. Cf. W. Miller, *Apology and Defence*, 22.

[37]W. Miller, *Apology and Defence*, 22. Cf. Nichol, *Midnight Cry*, 218.

[38]*N. Y. Tribune*, Dec. 29, 1849; citado en Wellcome, *History of the Second Advent Message*, 582.

[39]Cross, *Burned-over District*, 287.

mensaje escatológico especial que proclamaba.[40] Una característica crucial de ese mensaje era la expectativa del pronto cumplimiento del tiempo para la purificación del santuario de Daniel 8:14. Algunos elementos del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14:6-12 también fueron observados muchas veces por algunos milleritas.

El estudio tanto de las interpretaciones milleritas como las protestantes no milleritas de Daniel 8:14 y Apocalipsis 14: 6-12, es de especial significación para el presente estudio, porque estos dos pasajes proveerían, posteriormente, la estructura fundamental del mensaje y misión de los adventistas del séptimo día.[41]

En las siguientes páginas examinaremos las interpretaciones previas a 1844 de Daniel 8:14 y de Apocalipsis 14: 6-12, tanto de finales del siglo XVIII como de la primera parte del siglo XIX entre los protestantes ingleses no milleritas como en el millerismo. Mientras que las interpretaciones de los protestantes no milleritas proveen el contexto amplio para la comprensión de los adventistas sabatistas de estos textos,[42] las interpretaciones milleritas proveen el contexto específico para esa comprensión. Así se dará más atención a los puntos de vista de los milleritas que de los protestantes no milleritas.

[40][J. Litch], "Rise and Progress of Adventism," *ASR* 1 (Mayo 1844): 86-93; Editorial, "Address to the Public: Our Confession—Defense of Our Course—Our Position," *AH*, 13 de Nov. de 1844, 108-12; W. Miller, *Apology and Defence*, 22-23. Cf. Cross, *Burned-over District*, 200-201, 287-321; Rowe, *Thunder and Trumpets*, 69-93; Doan, *Miller Heresy*, 31-82.

[41]Bates, *Vindication*, 82-111; [E. G. White], *Sketch of the Christian Experience*, 51; idem, *Spiritual Gifts*, 1:133-201; J. White, *Life Incidents*, 267-68.

[42]Aunque las interpretaciones Protestantes entre los anglo parlantes de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX de Daniel 8: 14 y Apocalipsis 14: 6-12 son presentadas en este estudio como el antecedente más amplio para las interpretaciones de los Adventistas Sabáticos de estos textos, se hace referencia también a algunos pocos comentadores anteriores que fueron influyentes en los comentadores del período bajo consideración.

El Santuario de Daniel 8:14

La última parte del siglo XVIII y la primera parte del siglo XIX fueron testigos de varios intentos de interpretación de Daniel 8:14 ("Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será purificado").[43] Son de especial significancia para este estudio las interpretaciones de los protestantes ingleses no milleritas y las interpretaciones millerita de este versículo.

Interpretaciones de los protestantes ingleses no milleritas

Daniel 8:14 fue interpretado de diferentes maneras por los comentadores protestantes no milleritas de habla inglesa de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX.[44] De especial importancia para el presente estudio es ver como estos comentadores comprendían los tres componentes principales de este pasaje: (1) el santuario, (2) los 2300 días y (3) la purificación del santuario.

El santuario

Hacia el final del siglo XVIII y principios del siglo XIX, los protestantes ingleses no milleritas relacionaron el término

[43]El Hebreo original de Daniel 8:14 realmente lee 2300 "tardes y mañanas." Para un estudio adicional de la expresión, ver S. J. Schwantes, «'*Ereb Bôqer* of Dan 8:14 Re-examined,» *AUSS* 16 (1978): 375-85.

[44]Para un estudio más detallado de las interpretaciones no Milleritas de Daniel 8:14, ver Froom, *Prophetic Faith*, vols. 1-4, passim; Alfred-Félix Vaucher, «Daniel 8:14 en occident jusqu'au Cardinal Nicolas de Cusa,» *AUSS* 1 (1963): 139-51; Haddock, «History of the Doctrine of the Sanctuary,» 2-50; Alfred-Felix Vaucher, *Jusques a Quand, Seigneur? Essai sur Daniel 8:13, 14*, Essai public par la commission Advent Sources and Defence (Collonges-sous-Saléve, France: Imprimerie FIDES, 1973); [LeRoy E. Froom], "History of the Interpretation of Daniel," in Francis D. Nichol, ed., *The Seventh-day Adventist Bible Commentary* (Washington, DC: Review and Herald, 1955), 4:54-70; Nuñez, *Vision of Daniel 8*, 12-247; Helmut Fuhrmann, "Daniel 8—A Survey of Interpretations during 18th and 19th Century [*sic*]" (Monografía, Andrews University extension course in Bogenhofen, Austria, 1989); P. Gerard Damsteegt, "Historical Background (Early Nineteenth Century)," in Holbrook, ed., *Doctrine of the Sanctuary*, 3-6.

"santuario" tanto con el templo judío[45] como con la iglesia cristiana.[46]

Los 2300 días

El período de los "dos mil y trescientos días" fue interpretado en diferentes formas. Mientras que algunos autores leían los "días" como 2300[47] ó 1150[48] días literales, la vasta mayoría de los comentadores los interpretaban como años.[49]

[45][Samuel Osgood], *Remarks on the Book of Daniel, and on the Revelations* (New York: Greenleaf's Press, 1794), 65; Edward Irving, *Babylon and Infidelity Foredoomed of God* (Glasgow: Chalmers and Collins, 1826), 1:258; S. R. Maitland, *A Letter to the Rev. William Digby, A.M. Occasioned by His Treatise on the 1260 Days* (London: C. J. G. and F. Rivington, 1831), 28-29; Maramensis, "The Prophetic Numbers," *IP* 3 (1833-34), 293; John Fry, *Observations on the Unfulfilled Prophecies of Scripture* (London: James Duncan, 1835), 372, 380; Nathaniel S. Folsom, *A Critical and Historical Interpretation of the Prophecies of Daniel* (Boston: Crocker & Brewster, 1842), 80-81; R. C. Shimeall, *Age of the World, as Founded on the Sacred Records* (New York: Swords, Stanford & Co., 1842), 232; M[oses] Stuart, *Hints on the Interpretation of Prophecy* (Andover: Allen, Morrill & Wardwell, 1842), 96.

[46][Hans Wood], *The Revelation of St. John, Considered as Alluding to Certain Services of the Jewish Temple* (London: Impreso por el autor y vendido por T. Payne and Son, 1787), 382; J[ames] Bicheno, *The Signs of the Times, in Three Parts*, new ed. (London: J. Bicheno, 1799), 52; George S. Faber, *A Dissertation on the Prophecies* (London: F. C. and J. Rivington, 1806), 1:210, 246-48; Talib., "To the Editor of the Christian Observer," *CO*, Abr. 1808, 210-11; William Cuninghame, *A Dissertation on the Seals and Trumpets of the Apocalypse* (London: J. Hatchard, 1813), 285; James H. Frere, *A Combined View of the Prophecies of Daniel, Esdras, and St. John* (London: J. Hatchard, 1815), 250-51, 275; William Cuninghame, *A Dissertation on the Seals and Trumpets of the Apocalypse*, 2d ed., corr. and enl. (London: T. Cadell and W. Davies, 1817), 253, 258; Archibald Mason, *Two Essays on Daniel's Prophetic Number of Two Thousand Three Hundred Days and on the Christian Duty to Inquire into the Church's Deliverance* (Glasgow: Young, Gallie, & Co., 1820), 15, 23; Josiah Priest, *A View of the Expected Christian Millennium* (Albany, [NY]: Loomis' Press, 1827), 182, 236; George S. Faber, *The Sacred Calendar of Prophecy* (London: C. & J. Rivington, 1828), 2:177-178; Robert Reid, *The Seven Last Plagues; or the Vials of the Wrath of God: A Treatise on the Prophecies* (Pittsburgh: D. and M. MacLean, 1828), 52.

[47]Maramensis, "The Prophetic Numbers," *IP* 3 (1833-34), 239-41, 293; Folsom, *Critical and Historical Interpretation*, 81-83; Stuart, *Hints on the Interpretation of Prophecy*, 93-96.

[48]John Dowling, *An Exposition of the Prophecies, Supposed by William Miller to Predict the Second Coming of Christ in 1843* (Providence, [RI]: Geo. P. Daniels, 1840), 70-74.

[49]Cf. Finn F. Eckhoff, "The Year-day Principle: Some of the Main Arguments For and Against as They Were Presented at the Time of 'The Great Advent Awakening'" (Monografía, Andrews University, 1979). Para algunas exposiciones de principios del siglo XIX sobre el "principio día por año" ver Frederic Thruston, *England Safe and Triumphant: or, Researches into the Apocalyptic Little Book, and Prophecies, Connected and Synchronical* (Coventry: F. C. and J. Rivington, 1812), 1:145; George Bush, "Prophetic Designations of Time. To Professor Stuart.—Letter VII," *Hir*, Apr. 1843, 241-53; T.

La mayoría veía ese período como 2300 años.[50] Hubo, sin embargo, algunos autores que siguieron la lectura de la edición impresa Sixtina de la versión Griega de Teodócio[51] e interpretaban el período como 2400 años.[52] Al menos un autor siguió temporalmente la referencia de Jerónimo de la lectura de una variante,[53] interpretando el período como de 2200 años.[54]

R. Birks, *First Elements of Sacred Prophecy: Including an Examination of Several Recent Expositions, and of the Year-Day Theory* (London: William Edward Painter, 1843), 308-419; E. B. Elliott, *Horæ Apocalypticæ; or, A Commentary on the Apocalypse, Critical and Historical*, 3d ed. (London: Seeley, Burnside, and Seeley, 1847), 3:221-57. Para estudios más recientes de las evidencias bíblicas que apoyan el uso del principio día por año, ver William H. Shea, *Selected Studies on Prophetic Interpretation*, Daniel and Revelation Committee Series, vol. 1 ([Silver Spring, MD: Biblical Research Institute of the General Conference of Seventh-day Adventists], 1982).

[50] Isaac Newton, *Observations upon the Prophecies of Daniel, and the Apocalypse of St. John* (London: J. Darby and T. Browne, 1733), pt. I, p. 123; Richard Clarke, *The Prophetic Numbers of Daniel and John Calculated* (Philadelphia: Wm. Bradford, 1759), 23; [H. Wood], *Revelation of St. John*, 382, 384; [Osgood], *Remarks on the Book of Daniel, and on the Revelations*, 64-66; Thomas Newton, *Dissertations on the Prophecies* (Northampton, MA: William Butler, 1796), 217; Bicheno, *Signs of the Times*, 53-55; Benjamin Farnham, *Dissertation on the Prophecies* (East Windsor, [CT]: Luther Pratt, 1800), 29; Talib., "To the Editor of the Christian Observer," *CO*, Nov. 1807, 701-5; J[ohn] A. B[rown], "To the Editor of the Christian Observer," *CO*, Nov. 1810, 669; William Hales, *A New Analysis of Chronology* (London: W. Hales, 1811), 2:537, 557, 564; William C. Davis, *The Millennium, or, a Short Sketch on the Rise and Fall of Antichrist* (Salisbury, NC: Coupee and Crider, 1811), 4; Aaron Kinne, *An Explanation of the Principal Types, the Prophecies of Daniel and Hosea, the Revelation, and Other Symbolical Passages of the Holy Scriptures* (Boston: Samuel T. Armstrong, 1814), 146; Cuninghame, *Dissertation on the Seals and Trumpets* (1813), 286; Mason, *Two Essays on Daniel's Prophetic Number*, 23; John A. Brown, *The Even-Tide; or, Last Triumph of the Blessed and Only Potentate* (London: J. Offor, 1823), 1:xlii, xliii; William Cuninghame, *The Scheme of Prophetic Arrangement of the Rev. Edward Irving and Mr. Frere* (Glasgow: Thomas Cadell, 1826), 76-77; Priest, *A View of the Expected Christian Millennium*, 183, 230, 232, 239, 243; Faber, *Sacred Calendar of Prophecy*, 2:176-82; Alexander Keith, *The Signs of the Times* (New York: Jonathan Leavitt, 1832), 1:31; 2:635; Abel Pearson, *A Dissertation on the Prophecies* (1833), book iii *An Analysis of the Principles of Divine Government, in a Series of Conversations* (Athens, TN: Thomas A. Anderson, 1836), 327; M[atthew] Habershon, *A Dissertation on the Prophetic Scriptures, Chiefly Those of a Chronological Character* (London: James Nisbet, 1834), [273], 293-94; Fry, *Observations on the Unfulfilled Prophecies*, 370; Joseph Wolff, *Researches and Missionary Labors among the Jews, Mohammedans, and Other Sects*, 1st American ed., rev. and corr. (Philadelphia: Orrin Rogers, 1837), 259, 263; Shimeall, *Age of the World*, 228.

[51] Ver Froom, *Prophetic Faith*, 1:176-80.

[52] George S. Faber, *A Dissertation on the Prophecies*, 3d ed., rev. and corr. (London: F. C. and J. Rivington, 1808), 1:264-65; Frere, *Combined View of the Prophecies*, 245-49; C. E. S., "To the Editor of the Christian Observer," *CO*, June 1818, 353; B. Q. R., "To the Editor of the Christian Observer," *CO*, May 1826, 266-67; Irving, *Babylon and Infidelity*, 1:257-59; Reid, *Seven Last Plagues*, 51; Maitland, *Letter to the Rev. William Digby*, 28-29.

[53] Cf. S. Hieronymus, *Commentariorvm in Danielem*, Corpvs Christianorvm, Series Latina 75A (Turnholti: Typographi Brepols Editores Pontificii, 1964), 856.

[54] Faber, *Dissertation on the Prophecies* (1806), 1:229-31. Es interesante notar que en 1808, Faber ya había cambiado su posición desde los "2200 años" para "2400 años", ver idem, *Dissertation on the Prophecies* (3d ed.), 1:264-65. Posteriormente él rechazó ambos puntos de vista ("2200 años" y "2400 años") en favor de los "2300 años." ver idem, *Sacred Calendar of Prophecy*, 2:176-82.

Una significativa variedad de fechas fueron escogidas para el inicio de los 2300 días. Para muchos autores, el período comenzaba antes de los 450 a.C.[55] Otros comenzaban el período después de los 450 a.C.[56] Quienes veían que el período comenzaba durante la década de 450 a.C. normalmente comenzaban el período tanto en el 457 a.C., con el decreto de Artajerjes para restaurar y reconstruir Jerusalén en el séptimo año de su reinado (Esdras 7),[57] o en el 453 a.C. con el supuesto decreto de la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén y el restablecimiento del sacrificio diario (Neh 9, 11).[58] Varios autores vieron los 2300 días de Daniel 8:14 y las 70 semanas de Daniel 9: 24-27 como comenzando al mismo tiempo.[59]

[55] Bicheno, *Signs of the Times*, 53-54; Farnham, *Dissertation on the Prophecies*, 29; Talib., «To the Editor of the Christian Observer," *CO*, Nov. 1807, 704-5; Faber, *Dissertation on the Prophecies* (3d ed.), 1:264-65; Cuninghame, *Dissertation on the Seals and Trumpets* (1813), 278-79, 286; Frere, *Combined View of the Prophecies*, 246-47; C. E. S., "To the Editor of the Christian Observer," *CO*, June 1818, 353; Irving, *Babylon and Infidelity*, 1:259; Faber, *Sacred Calendar of Prophecy*, 1:180-81; Reid, *Seven Last Plagues*, 51; Epsilon, "To the Editor of the Christian Observer," *CO*, Feb. 1828, 70; Maitland, *Letter to the Rev. William Digby*, 28; Keith, *Signs of the Times*, 2:634-35.

[56] [H. Wood], *Revelation of St. John*, 477-78; [Osgood], *Remarks on the Book of Daniel, and on the Revelations*, 62-63; Faber, *Dissertation on the Prophecies* (1806), 1:228-31; Davis, *Millennium*, 11; Hales, *New Analysis of Chronology* (1811), 2:537, 560, 566; Kinne, *Explanation of the Principal Types*, 147; Brown, *Even-Tide*, 1:xliii; Priest, *View of the Expected Christian Millennium*, 239, 243; [Henry Drummond and others], *Dialogues on Prophecy* (London: James Nisbet, 1828), 1:329; Lectura del margen de la Biblia, mencionado en F. C. B. E., "Interpretation of Daniel's Seventy Weeks," *MWQ*, June 1832, 326; Wolff, *Researches and Missionary Labors*, 259, 263; Shimeall, *Age of the World*, 241.

[57] J. A. B[rown], "To the Editor of the Christian Observer," *CO*, Nov. 1810, 669; C. C., "Remarkable Dates," *JE*, Oct. 1820, 387; Mason, *Two Essays on Daniel's Prophetic Number*, 17, 23, 59; Brown, *Even-Tide*, 1:xlii; Cuninghame, *Scheme of Prophetic Arrangement*, 80; John A. Brown, *The Jew, the Master-key of the Apocalypse* (London: Hatchard and Son, 1827), vi; Thomas Keyworth, *A Practical Exposition of the Revelation of Saint John* (London: T. Keyworth, 1828), 74; Ph. Homan, "Remarks on the Period Assigned in Scripture for the Restoration of Israel," *MWQ*, June 1829, 272; referido a en F. C. B. E., "Interpretation of Daniel's Seventy Weeks," *MWQ*, June 1832, 326; Editorial, "On the Return of the Jews," *MWQ*, Dec. 1832, 355; Habershon, *Dissertation on the Prophetic Scriptures*, [273], 293; Fry, *Observations on the Unfulfilled Prophecies*, 370.

[58] Davis, *Millennium*, 11; [Drummond and others], *Dialogues on Prophecy*, 1:329; Wolff, *Researches and Missionary Labors*, 259, 263; Shimeall, *Age of the World*, 241.

[59] [H. Wood], *Revelation of St. John*, 382-84; J. A. B[rown], "To the Editor of the Christian Observer," *CO*, Nov. 1810, 669; Davis, *Millennium*, 4, 11; Hales, *New Analysis of Chronology* (1811), 2:566; Mason, *Two Essays on Daniel's Prophetic Number*, 13, 59; C. C., "Remarkable Dates," *JE*, Oct.

Al seleccionar varios puntos para comenzar los 2300 días, los comentadores finalizaban estos períodos proféticos en diferentes fechas. Algunos autores ubicaban el fin antes de la década de 1840.[60] Otros lo ubicaban después de la década de 1840.[61] Hubo, sin embargo, de acuerdo con L.E. Froom, una tendencia creciente a principios del siglo XIX de ver el fin de los 2300 días como terminando en la década de 1840.[62] Aquellos que seguían esta tendencia usualmente ubicaban el fin del periodo tanto en 1843,[63] 1844[64] ó 1847.[65]

1820, 387; Cuninghame, *Scheme of Prophetic Arrangement*, 80; Keyworth, *Practical Exposition of the Revelation*, 74; P. Homan, "Remarks on the Period Assigned in Scripture for the Restoration of Israel," *MWQ*, Junio 1829, 271-72; Editorial, "On the Sacred Numbers," *MWQ*, June 1832, 277; Editorial, "On the Return of the Jews," *MWQ*, Dic. 1832, 355; Pearson, *Dissertation on the Prophecies*, 327-31; Fry, *Observations on the Unfulfilled Prophecies*, 370; Shimeall, *Age of the World*, 241.

[60]Bicheno, *Signs of the Times*, 54-55; Farnham, *Dissertation on the Prophecies*, 29; Talib., "To the Editor of the Christian Observer," *CO*, Nov. 1807, 705; Faber, *Sacred Calendar of Prophecy*, 2:178-82; Epsilon, "To the Editor of the Christian Observer," *CO*, Feb. 1828, 70; Cuninghame, *Dissertation on the Seals and Trumpets* (1813), 286; Keith, *Signs of the Times*, 2:635; Pearson, *Dissertation on the Prophecies*, 330-33.

[61][Osgood], *Remarks on the Book of Daniel, and on the Revelations*, 64; John Bacon, *Conjectures on Prophecies* (Boston: David Carlisle, 1805), 16; Faber, *Dissertation on the Prophecies* (1806), 1:229; Hales, *New Analysis of Chronology* (1811), 2:537, 564; Davis, *Millennium*, 10-13; Kinne, *Explanation of the Principal Types*, 147; Frere, *Combined View of the Prophecies*, 247-50; Brown, *Even-Tide*, 1:xliii; Priest, *View of the Expected Christian Millennium*, 227, 230-31, 243; Reid, *Seven Last Plagues*, 51.

[62]Ver Froom, *Prophetic Faith*, 4:402-10. Froom hace una lista de cerca de 40 diferentes autores de Europa y Norteamérica que, antes de que se publicaran los puntos de vista de Miller, fijaron como fecha para el fin de los 2300 años la década de 1840. Ver ibid., 404-5.

[63]J. A. B[rown], "To the Editor of the Christian Observer," *CO*, Nov. 1810, 668-69; C. C., "Remarkable Dates," *JE*, Oct. 1820, 387-88; Mason, *Two Essays on Daniel's Prophetic Number*, 23, 59; Cuninghame, *Scheme of Prophetic Arrangement*, 80; Keyworth, *Practical Exposition of the Revelation*, 74; P. Homan, "Remarks on the Period Assigned in Scripture for the Restoration of Israel," *MWQ*, June 1829, 272; referido a en F., "On the Structure of the Apocalypse, and the Events of the Sixth and Seventh Vials," *MWQ*, June 1831, 472; Editorial, "On the Return of the Jews," *MWQ*, Dec. 1832, 356; Habershon, *Dissertation on the Prophetic Scriptures*, [273], 293, 451; Robert Scott, *Free Thoughts on the Millennium; or Grand Sabbatical Year of the World* (New York: John Gray, 1834), 14.

[64]C. E. S., "To the Editor of the Christian Observer," *CO*, Junio 1818, 353; Brown, *Even-Tide*, 1:xlii; R. Scott, *Free Thoughts on the Millennium*, 14; Habershon, *Dissertation on the Prophetic Scriptures*, 417, 451; Fry, *Observations on the Unfulfilled Prophecies*, 370-72, 380; cf. Matthew Habershon, *An Historical Exposition of the Prophecies of the Revelation of St. John* (London: James Nisbet, 1841), 97.

[65]Davis, *Millennium*, 10-13; Frere, *Combined View of the Prophecies*, 247-50; Irving, *Babylon and Infidelity*, 1:259; [Drummond and others], *Dialogues on Prophecy*, 1:329; S., "On Prophetic Interpretation," *MWQ*, Dec. 1830, 916; referido a en F., "On the Structure of the Apocalypse," *MWQ*, June 1831, 472; Maitland, *Letter to the Rev. William Digby*, 29; Wolff, *Researches and Missionary Labors*, 259; Shimeall, *Age of the World*, 241.

La purificación del santuario

El asunto de la purificación del santuario también fue entendido de diferentes formas. En el lado negativo, éste fue visto como la purificación de la iglesia cristiana de la apostasía papal,[66] del Islamismo[67] o de cualquier otro poder antagónico.[68]

En el lado positivo, la purificación del santuario se relacionó con conceptos tales como la conversión de los judíos,[69] la restauración de los judíos en su propia tierra,[70] el restablecimiento de la verdadera adoración en el templo de Jerusalén,[71] el establecimiento de las Sociedades Bíblicas Misioneras,[72] la restauración de la doctrina cristiana pura,[73]

[66]Bicheno, *Signs of the Times*, 52; Faber, *Dissertation on the Prophecies* (1806), 1:210, 138-89; J. A. B[rown], "To the Editor of the Christian Observer," *CO*, Nov. 1810, 669-70; Davis, *Millennium*, 4, 11; Kinne, *Explanation of the Principal Types*, 147; Frere, *Combined View of the Prophecies*, 249-50; Cuninghame, *Dissertation on the Seals and Trumpets* (1813), 285; Mason, *Two Essays on Daniel's Prophetic Number*, 15, 23, 24, 59; Priest, *View of the Expected Christian Millennium*, 245-46; Pearson, *Dissertation on the Prophecies*, 332, 357.

[67]Faber, *Dissertation on the Prophecies* (1806), 1:210, 226, 240-51; J. A. B[rown], "To the Editor of the Christian Observer," *CO*, Nov. 1910, 669-70; Kinne, *Explanation of the Principal Types*, 147; Frere, *Combined View of the Prophecies*, 249-51; C. E. S., "To the Editor of the Christian Observer," *CO*, June 1818, 353; Brown, *Even-Tide*, 1:xlii; Keyworth, *Practical Exposition of the Revelation*, 74; Maitland, *Letter to the Rev. William Digby*, 29; Keith, *Signs of the Times*, 2:634.

[68]Bicheno, *Signs of the Times*, 52; Farnham, *Dissertation on the Prophecies*, 28.

[69]Bicheno, *Signs of the Times*, 52; Farnham, *Dissertation on the Prophecies*, 28; Bacon, *Conjectures on Prophecies*, 16; J. A. B[rown], "To the Editor of the Christian Observer," *CO*, Nov. 1810, 669; Irving, *Babylon and Infidelity*, 1:259-60.

[70]Bicheno, *Signs of the Times*, 52, 54; Farnham, *Dissertation on the Prophecies*, 28; Faber, *Dissertation on the Prophecies* (1806), 1:212-13; J. A. B[rown], "To the Editor of the Christian Observer," *CO*, Nov. 1810, 669; Kinne, *Explanation of the Principal Types*, 147; Frere, *Combined View of the Prophecies*, 249; Brown, *Even-Tide*, 1:xlii; Irving, *Babylon and Infidelity*, 1:259-60; Brown, *Jew, the Master-key*, vii; F., "On the Structure of the Apocalypse," *MWQ*, Junio 1831, 472; Keith, *Signs of the Times*, 2:634; Editorial, "On the Return of the Jews," *MWQ*, Dic. 1832, 356; Pearson, *Dissertation on the Prophecies*, 416; R. Scott, *Free Thoughts on the Millennium*, 14; Fry, *Observations on the Unfulfilled Prophecies*, 372, 380; Shimeall, *Age of the World*, 232, 241.

[71]Irving, *Babylon and Infidelity*, 1:258-60; F., "On the Structure of the Apocalypse," *MWQ*, Junio 1831, 472; Fry, *Observations on the Unfulfilled Prophecies*, 372, 380; Shimeall, *Age of the World*, 232.

[72]Talib., "To the Editor of the Christian Observer, *CO*, Dic. 1807, 775-76.

[73]C. E. S., "To the Editor of the Christian Observer," *CO*, Junio 1818, 353; Reid, *Seven Last Plagues*, 52.

la segunda venida de Cristo,[74] el inicio del milenio,[75] Satanás atado[76] y el establecimiento de la Nueva Jerusalén.[77]

Josiah Priest (1781-1851), por ejemplo, veía la purificación del santuario como tomando lugar con la segunda venida de Cristo, al "fin de los seis mil años desde el principio de la creación" (2000 d.C.), cuando los santos deberían ser liberados "del poder secular de la iglesia de Roma" y el milenio podría comenzar.[78]

Para Robert Reid (1781-1844) la purificación del santuario no debería ser comprendida como "el inicio del milenio", porque éste sería solamente "la remoción de la profanación del anticristo".[79] Él explicaba que, mientras que "Dios estuviera purificando su santuario con el torrente de sus juicios",[80] la iglesia sería "purificada de las falsas doctrinas, y de todo tipo de adoración no autorizada por Dios."[81]

Por lo tanto, como hemos visto previamente, el santuario de Daniel 8:14 fue comúnmente relacionado por los comentadores protestantes ingleses no milleritas, como el templo judío o la iglesia cristiana. Los 2300 días fueron entendidos por la gran mayoría de estos comentadores como un período de 2300 años. Había una tendencia creciente a principios del siglo XIX de ver el período como iniciando en la década de 450 a.C. y terminando en la década de 1840 d.C.

El asunto de la purificación del santuario se relacionó, en su aspecto negativo, a la purificación de la iglesia cristiana de los poderes antagónicos que la contaminaban, y, en su

[74]Priest, *View of the Expected Christian Millennium*, 247; Wolff, *Researches and Missionary Labors*, 258 59; Fry, *Observations on the Unfulfilled Prophecies*, 371.

[75]Davis, *Millennium*, 4; Priest, *View of the Expected Christian Millennium*, 183, 244; S., "On Prophetic Interpretation," *MWQ*, Dic. 1830, 916; Pearson, *Dissertation on the Prophecies*, 416.

[76]S., "On Prophetic Interpretation," *MWQ*, Dic. 1830, 916.

[77]Brown, *Even-Tide*, 1:xliii.

[78]Priest, *View of the Expected Christian Millennium*, 243-47.

[79]Reid, *Seven Last Plagues*, 51.

[80]Ibid., 49.

[81]Ibid., 52

aproximación más positiva, tanto a la conversión y restauración de los Judíos, o los esfuerzos misioneros y de restauración dentro de la iglesia cristiana que eran normalmente vistos en un contexto escatológico.

Interpretaciones milleritas

El punto principal de la esperanza escatológica millerita fue Daniel 8:14.[82] Los milleritas trataron en forma extensa (1) el santuario, (2) los 2300 días, y (3) la purificación del santuario mencionado en este texto.

El santuario

El estudio de las Escrituras guió a Miller a la conclusión que la palabra "santuario" en Daniel 8:14 se refería a la iglesia cristiana,[83] la cual calificó como "la iglesia del Dios viviente",[84] "el pueblo de Dios en todo el mundo, y entre todas las naciones",[85] y "el verdadero santuario el cual Dios ha construido de piedras vivas de su propia aceptación, a través de Cristo, del cual el templo de Jerusalén no fue más que un tipo".[86]

Por otro lado, Miller se oponía a la idea que el santuario de Daniel 8:14 se pudiera referir al templo judío. Él declaró que no había "ninguna palabra en los profetas y apóstoles, que un tercer templo se hubiese construido alguna vez después que Zorobabel construyó el segundo templo", excepto el espiritual, el cual "descenderá desde los cielos", esto es, la

[82]Por un estudio más detallado de las interpretaciones Milleritas de Daniel 8:14, ver Froom, *Prophetic Faith*, vol. 4, passim; Haddock, "History of the Doctrine of the Sanctuary," 51-104; [Froom], "History of the Interpretation of Daniel," in Nichol, ed., *Seventh-day Adventist Bible Commentary*, 4:60-70; Nuñez, *Vision of Daniel 8*, 12-247; Damsteegt, *Foundations*, 29-100, passim; idem, "Historical Background," in Holbrook, ed., *Doctrine of the Sanctuary*, 6-16.

[83]W[illi]am Miller, "A Few Evidences of the Time of the 2nd Coming of Christ to Eldr. Andrus by Wm. Miller," 15 de Feb. de 1831, ALP, ASC.

[84]William Miller, artículo manuscrito para el *Vermont Telegraph*, no. 7, AMsP, [ca. 1832], ASC; idem, *Evidences from Scripture & History* (1833), 57.

[85]W. Miller, artículo manuscrito para el *Vermont Telegraph*, no. 2, AMsP, [ca. 1832], ASC.

[86]W. Miller, *Evidence from Scripture and History* (1836), 38.

nueva Jerusalén.[87] Por lo tanto, Miller argumentaba "cualquiera que esté buscando que un santuario terrenal sea reconstruido otra vez, se va a encontrar a sí mismo en tan grande error como lo estuvieron los judíos incrédulos, cuando buscaban un príncipe temporal en el Mesías".[88]

A pesar de que Miller sostuvo, hasta el final de su carrera, que el santuario representaba la iglesia,[89] él comenzó gradualmente a desarrollar un concepto paralelo que el santuario también podría referirse a la tierra. Robert Haddock explica que

> en la década de 1830, mientras él [Miller] predicaba y encontraba oposición, él buscaba cada vez más apoyo para su énfasis premilenial de Daniel 8:14 al mantener que el santuario también representaba la tierra, la cual sería limpiada por fuego en la segunda venida de Cristo. Tan marcado fue su énfasis en esta segunda aplicación que muchos escritores posteriores, cuando se refieren a la comprensión que tenía Miller del santuario, sólo hablan de su aplicación al símbolo de la tierra.[90]

Este doble significado del santuario de Daniel 8:14, fue claramente presentado por Miller en su carta de 1842, "Letter to Joshua V. Himes on the Cleansing of the Sanctuary".[91] En este documento, él argumenta que la palabra santuario está relacionada en las Escrituras a siete diferentes entidades: (1) Jesucristo (Isa. 8:14; Ezeq. 11:16); (2) cielo (Sal. 102:19; 20:2); (3) Judá (Sal. 114:2); (4) el templo de Jerusalén (1 Cro. 22:19; Exo. 25:8); (5) el Santo de los Santos (1 Cro. 28:10; Lev. 4:6); (6) la tierra (Isa. 60:13; 1 Rey. 8:27; Apoc. 5:10; 20:6; Mat. 6:10; Apoc. 11:15; Sal. 82:8; 96:6-13); y (7) los santos (1 Cor. 3:16, 17; 2 Cor. 6:16; Efes. 2:21, 22).[92]

[87]Ibid.
[88]Ibid.
[89]Haddock, "History of the Doctrine of the Sanctuary," 84.
[90]Ibid. Ver W. Miller, artículo manuscrito para el *Vermont Telegraph*, no. 7, AMsP, [ca. 1832], ASC; idem, *Evidences from Scripture & History* (1833), 57; ibid. (1836), 19-23, 27, 29.
[91]Ver William Miller, *Letter to Joshua V. Himes on the Cleansing of the Sanctuary* (Boston: Joshua V. Himes, 1842) (reimpreso en idem, "Cleansing of the Sanctuary," *ST*, Apr. 6, 1842, 1-2).
[92]W. Miller, *Letter to Joshua V. Himes*, 3-7.

Las primeras cinco de estas entidades fueron claramente presentadas por Miller como santuarios que no es posible que "sean purificados" (Cf. Dan 8:14): (1) Cristo porque Él "no es *impuro*"; (2) el cielo porque "no está *contaminado*"; (3) Judá porque fue "quitado y ya no es más un pueblo"; (4) el templo porque "fue destruido"; y (5) el Santo de los Santos en el templo de Jerusalén porque "también fue destruido con el templo".[93] Por lo tanto, sólo quedan dos instituciones que, de acuerdo con Miller, "podrían o aun más, requerirían una purificación"; esto es, "la TIERRA y la IGLESIA". Para él, cuando estas dos instituciones son limpiadas, "entonces, y no antes, será todo el santuario de Dios purificado, y *justificado*".[94]

La doble interpretación de Miller sobre el santuario de Daniel 8:14, tanto como la iglesia y la tierra, llegó a ser, de acuerdo con Gerard Damsteegt, "la visión predominante entre los milleritas".[95] Hubo, sin embargo, algunos milleritas (Josiah Litch,[96] Apollos Hale [fl. 1840-1844],[97] John Starkweather [fl. 1843-1844],[98] Robert Winter [c. 1817-1909],[99] y George Storrs [1796-1879][100]) que consideraban

[93]Ibid., 7-8.
[94]Ibid., 8.
[95]Damsteegt, *Fundations*, 34.
[96]Josiah Litch, *Prophetic Expositions: or A Connected View of the Testimony of the Prophets Concerning the Kingdom of God and the Time of Its Establishment* (Boston: Joshua V. Himes, 1842), 1:117. Cf. idem, *An* Address to the Public, and Especially the Clergy, on the Near Approach of the Glorious, Everlasting Kingdom of *God on Earth* (Boston: Joshua V. Himes, 1841), 82-83; idem, "Babylon's Fall—the Sanctuary Cleansed," *ST*, 26 de Julio de 1843, 165; [idem], "The Vision of the Ram and He Goat," *MC*, 10 de Agosto de 1843, 197.
[97]Hale, *Second Advent Manual*, 45-46.
[98]J[ohn] Starkweather, "The Reasonings of True Faith Respecting the 2300 Days in Dan. 8:14," *TB*, 1 de Feb. de 1844, 7.
[99]R[obert] Winter, "A Lecture on the Cleansing of the Sanctuary," *SAH*, 16 de Abr. de 1844, 39.
[100]Geo[rge] Storrs, "'Then Shall the Sanctuary Be Cleansed.'—Dan. 8:14," *MC*, 25 de Abr. de 1844, 321. In this article Storrs gave up Miller's twofold interpretation of the sanctuary of Daniel 8:14, which he had previously advocated. Cf. idem, *The Bible Examiner: Containing Various Prophetic Expositions* (Boston: Joshua V. Himes, 1843), 42-47.

la tierra prometida (Gen. 17: 8; Exo. 15: 17; Sal. 78: 54; Isa. 63: 18) como el santuario de Daniel 8:14. Hale, por ejemplo, argumentó que el santuario en este pasaje "debería ser capaz de ser 'pisoteado', [v. 13] y de ser 'purificado' [v. 14]".[101] Starkweather pareciera dar a entender que ya que el "santuario" y el "ejército" fueron "pisoteados" (Daniel 8:13) por el poder pagano/papal del Anticristo, el santuario no podía ser el "ejército o el pueblo de Dios".[102]

Los 2300 días

Para Miller, los 2300 días de Daniel 8:14 eran simbólicos en su naturaleza, y debían ser entendidos como 2300 años literales.[103] Él alegaba que, al considerar "cada día como un año", estaba en armonía con "todos los comentadores protestantes más importantes".[104] Él encontró apoyo bíblico para el principio de día por año principalmente, en (1) Números 14:34; (2) Ezequiel 4:6; y (3) la presuposición que el período profético de las "setenta semanas" de Daniel 9:24-27, que habían sido cumplidos como 490 años, era sólo la primera parte de los 2300 días.[105] Apoyo adicional fue suplido por las correlaciones con el cumplimiento de otros períodos históricos, tales como los 1290 días (Dan. 12:11),[106] los

[101]Hale, *Second Advent Manual*, 46. Cf. R. Winter, "Lecture on the Cleansing of the Sanctuary," *SAH*, 16 de Abr. de 1844, 39; G. Storrs, "'Then Shall the Sanctuary Be Cleansed'," *MC*, 25 de Abr. de 1844, 321.

[102]Starkweather, "Reasonings of True Faith," *TB*, 1 de Feb. de 1844, 7.

[103]W. Miller, *Evidences from Scripture & History* (1833), 5; ibid. (1836), 46.

[104]W. Miller, *Apology and Defence*, 11. See also idem, *Evidences from Scripture & History* (1833), 15.

[105]W. Miller, artículo manuscrito para el *Vermont Telegraph*, no. 2, AMsP, [ca. 1832], ASC; idem, *Evidences from Scripture & History* (1833), 11, 15; ibid., (1836), 46-47, 52.

[106]Para Miller, los 1290 días (años) de Daniel 12:11 comenzaban en el 508 D.C., con la caída de la Roma pagana, y terminaban en el 1798 D.C., con el quiebre del poder civil del papado. W. Miller, *Evidences from Scripture & History* (1833), 31; ibid. (1836), 71-88; [idem], *Views of the Prophecies and Prophetic Chronology*, 48-51; idem, "Synopsis of Miller's Views," *ST*, 25 de Enero de 1843, 148-49. Cf. Hale, *Second Advent Manual*, 59-81.

1335 días (Dan. 12:12),[107] los 2450 días (Cf. Lev. 25:8-13),[108] y los 2520 días (Cf. Lev. 26:18-28).[109]

Miller vio los 2300 días como iniciando en el 457 a.C.[110] y terminando en el 1843 d.C. Estaba fuertemente convencido que, de todos los puntos posibles para iniciar a contar la profecía, la publicación del decreto de Artajerjes para reconstruir las murallas de Jerusalén en 457 a.C. (Cf. Esdras 7) era la fecha correcta para iniciar el periodo profético.[111]

Otro punto importante en los primeros cálculos proféticos de Miller fue el año de la crucifixión de Cristo el 33 d.C. Al presuponer que Cristo murió en el mismo fin de las setenta semanas de Daniel 9: 24-27, y que este período de semanas cubrían los primeros 490 años de los 2300 años, Miller estuvo en condiciones de calcular tanto el inicio como el fin de los 2300 años. Al restar 33 años de 490 años, él llego al año 457 a.C. para iniciar los 2300 años. Al sumar 33 años a los

[107]Para Miller, los 1335 días (años) de Daniel 12:12 comenzaban también en el 508 D.C. (como los 1290 días del v. 11) pero debían terminar en el 1843 D.C. W. Miller, *Evidences from Scripture & History* (1833), 31; ibid. (1836), 76-88; idem, «Synopsis of Miller's Views,» *ST*, 25 de Enero de 1843, 148-49; idem, *Apology and Defence*, 10-11. Cf. Hale, *Second Advent Manual*, 59-81.

[108]Para Miller, los 2450 años comenzarían en el 607 a.C., con el fin del reino del último rey de Jerusalén (2 Rey 23:2; 2 Cro 35, 36; Jer 22), y deberían terminar en el 1843 D.C., con "el gran Jubileo de los Jubileos." El llegó a esos 2450 años de multiplicar, primero 7 veces 7 años = 49 años, y, entonces, 49 años veces el quincuagésimo año Jubileo (cf. Lev 25: 8-13). William Miller, *Evidence from Scripture and History of the Second Coming of Christ, about the Year 1843: Exhibited in a Course of Lectures* (Boston: Moses A. Dow, 1841), "Supplement," 2; idem, *A Lecture on the Typical Sabbaths and Great Jubilee* (Boston: Joshua V. Himes, 1842), 28-31; idem, "Synopsis of Miller's Views," *ST*, 25 de Enero de 1843, 148.

[109]Para Miller, los 2520 años comenzaban en el 667 a.C., con "la cautividad de Israel y el rey de Judá, Manases" (Jer 15:4; Isa 7:8; 2 Cro 33:9), y terminaría en el 1843 D.C., cuando el pueblo de Dios sería "liberado de sus ataduras de esclavitud." El calculaba estos 2520 años de multiplicar 7 veces 360 años E.g., William Miller, *Evidence from Scripture and History of the Second Coming of Christ, about the Year 1843: Exhibited in a Course of Lectures* (Boston: B. B. Mussey, 1840), 260-63; [idem], *Views of the Prophecies and Prophetic Chronology*, 43-46, 79-80; idem, *Lecture on the Typical Sabbaths*, 16, 20-21; idem, "Synopsis of Miller's Views," *ST*, 25 de Enero de 1843, 147. Cf. Hale, *Second Advent Manual*, 33-42.

[110]Miller generalmente hablaba sólo del año 457 a.C., sin definir una fecha específica dentro del año, como el punto de inicio para las setenta semanas y los 2300 días. Sin embargo, es evidente que para el fin de las setenta semanas (490 años) en la primavera del 33 D.C., él favoreció la primavera del 457 a.C. para comenzar estos periodos proféticos. Ver W. Miller, *Evidence from Scripture and History* (1836), 49.

[111]W. Miller, *Evidence from Scripture and History* (1836), 49.

1810 que quedaban de la resta de 490 años de los 2300 años, él llegó al año 1843 d.C. como el fin de los 2300 años.[112]

Miller no alegó ser original en sus datos históricos y cronológicos. Él admitió que "se apoyaba en la cronología recibida"[113] de "los mejores expertos en cronología" y "de los mejores historiadores" que él pudo consultar.[114] Él reconoció que sus cálculos de los tiempos proféticos eran compartidos por muchos otros expositores de la primera mitad del siglo XIX. Él declaró que

> uno o dos en cada ángulo del globo han proclamado las nuevas [del pronto retorno de Cristo], y estaban de acuerdo con el tiempo. Wolf [f], de Asia; Irwin [sic], de Inglaterra; Mason, de Escocia; Davis, de Carolina del Sur, y una buena cantidad en esta región, está o han estado dando el clamor.[115]

Hubo una fuerte tendencia, como ya fue mencionado[116], para terminar los 2300 días durante la década de los 1840. Los expositores que siguieron esa tendencia estaban, sin embargo, divididos entre 1843, 1844, y 1847 como el año específico para el fin del período. Miller estaba consciente de esta tensión cuando él seleccionó "las primeras fechas en un círculo de pocos años en los cuales los cronologistas habían confiado como la fecha de los eventos a partir de los cuales los cálculos deberían ser hechos".[117]

Los milleritas no tenían tantas tensiones con el inicio de los 2300 días como las que enfrentaron con el fin de ese

[112]W. Miller, article manuscript for the *Vermont Telegraph*, no. 2, AMsP, [ca. 1832], ASC; idem, *Evidences from Scripture & History* (1833), 17-18; ibid. (1836), 49, 52.

[113]W. Miller, *Apology and Defence*, 34.

[114]Ibid., 11.

[115]W. Miller, *Evidence from Scripture and History* (1836), 193. While W. C. Davis and A. Mason ubicaron el fin de los 2300 días en 1843, J. Wolff y E. Irving lo fijaron en 1847. Pareciera, sin embargo, que, en la declaración citada arriba, Miller estaba más interesado con la idea general de que alrededor de mediados de la década de 1840, Cristo podría volver que con fijar una fecha precisa para el regreso de Cristo. Cf. Litch, *Prophetic Expositions*, 1:165-66; [J. Litch], "Rise and Progress of Adventism," *ASR* 1 (Mayo 1844): 49.

[116]Ver p. 26.

[117]W. Miller, *Apology and Defence*, 34. Cf. Litch, *Prophetic Expositions*, 1:iv-v.

período. Mientras que el año 457 a.C. continuó siendo el más aceptado en términos generales, la expresión "alrededor de 1843 d.C." comenzó gradualmente a ser reemplazado por cálculos de tiempo más específicos. Al inicio su carrera, Miller había usado expresiones tales como: "alrededor de 1843",[118] "en o antes de 1843",[119] y en el mismo "1843[,] o 1847 como máximo",[120] para la finalización de los 2300 años. Pero a fines de 1842, él estaba siendo presionado por algunos de sus amigos para definir en una forma más precisa el fin de este período profético.[121] Por lo tanto, a principios de 1843, Miller presentó un extenso artículo en la revista *Signs of the Times*, en el cual él declaró que "en algún momento entre el 21 de marzo de 1843, y el 21 de Marzo de 1844, siguiendo con el modo judío de computar el tiempo, Cristo vendría".[122]

Otro paso importante en el proceso de refinar la cronología millerita fue la publicación de un artículo, en la revista *Signs of the Times* del 5 de diciembre de 1843, que trataba de la expresión "a la mitad de la semana" (Dan 9:27).[123] Aunque en esencia era una compilación extensa, intercalada con algunos pocos comentarios, el artículo fue crucial en proveer varias citas de William Hales (1747 – 1831),[124] enfatizando la visión de que Cristo murió en la mitad (no en el mismo fin) de la última semana de las setenta semanas, en el año 31 d.C. (en vez del 33 d.C).[125] El hecho de que ambas, tanto la fecha de la crucifixión y su lugar dentro de las setenta semanas

[118]Ibid., 11.

[119]W. Miller, ["Statement of Faith"], AMsP, 5 de Sept. de 1822, ASC, art. 15; Bliss, *Memoirs of William Miller*, 79.

[120]W. Miller, "A Few Evidences of the Time of the 2nd Coming of Christ to Eldr. Andrus by Wm. Miller," 15 de Feb. de 1831, ALP, ASC.

[121]W. Miller, *Apology and Defence*, 24.

[122]W. Miller, "Synopsis of Miller's Views," *ST*, 25 de Enero de 1843, 147.

[123][J. V. Himes], "The Midst of the Week," *ST*, 5 de Dic. de 1843, 132-36.

[124]Ver, William Hales, *A New Analysis of Chronology and Geography, History and Prophecy*, 2d ed., corr. and impr. (London: C. J. G. & F. Rivington, 1830), vols. 1-4.

[125][J. V. Himes], "The Midst of the Week," *ST*, Dec. 5, 1843, 135-36.

fueron movidas hacia atrás al mismo tiempo, fue crucial para evitar una alteración mayor en el modelo básico de fijación de tiempo millerita para el inicio y fin de los 2300 años.

Para la primavera de 1844, algunos milleritas, insatisfechos con la aproximación de Miller del 21 de marzo de 1843 al 21 de marzo de 1844, comenzaron a sugerir algunas fechas alternativas para el fin de los 2300 años. Los meses de abril,[126] mayo,[127] y septiembre,[128] de 1844 fueron propuestos como posibles fechas. Mientras tanto Samuel S. Snow (1806 – 1870)[129] estaba enfatizando que había suficiente base bíblica para sostener que los 2300 años podrían terminar en el "décimo día del séptimo mes" del año religioso judío. Esto debería poner el fin de los 2300 años en el otoño de 1844.[130] Tal idea no era nueva en los círculos milleritas. Miller mismo había sugerido esta hipótesis en una carta publicada en *Signs of the Times* del 17 de mayo de 1843.[131] En el primer párrafo de esta carta él declara que

> Todas las ceremonias de la ley típica que fueron observadas en el primer mes, o el equinoccio de primavera, tienen su cumplimiento en los sufrimientos de la primera venida de Cristo; pero todas las fiestas y ceremonias del séptimo mes o el equinoccio de otoño, sólo pueden tener su cumplimiento en su segunda venida.[132]

[126]Editorial, "The Jewish Year," *AH*, Mar. 20, 1844, 52-53; idem, "The Vernal Equinox," *AH*, 3 de Abr. de 1844, 68.

[127]J. Litch, "Where Are We?" *AH*, 17 de Abr. de 1844, 87.

[128]Elon Galusha, "Elder Elon Galusha's Address: 'To All Who Love Our Lord Jesus Christ in Sincerity'," *MC*, 4 de Abr. de 1844, 299.

[129]Ver, Steven A. Davis, "Samuel Sheffield Snow" (Monografía, Andrews University, 1973). Cf. [Samuel S. Snow, ed.], *The Book of Judgment Delivered to Israel by Elijah the Messenger of the Everlasting Covenant* (New York: G. Mitchell, 1848).

[130]S. S. Snow to [N.] Southard, *MC*, Feb. 22, 1844, 243-44 (reimpreso en *AH*, 3 de Abr. de 1844, 68-69); idem, "Death Warrant of Jesus Christ," *MC*, 2 de Mayo de 1844, 334-[35]; idem to [N.] Southard, *MC*, 27 de Junio de 1844, 397 (reimpreso en *VT*, July 6, 1844, 88); idem, "Prophetic Chronology," *AH*, 14 de Agosto de 1844, 15 (reimpreso en *VT*, 11 de Sept. de 1844, 132); idem, "Prophetic Chronology," *MC*, 22 de Agosto de 1844, [51]; [idem], [sin título], *TMC*, 22 de Agosto de 1844, [1-4] (reimpreso en *AH*, 2 de Oct. de 1844, 70-72; *TMC*, 4 de Oct. de 1844, [1-2]; *AH*, 9 de Oct. de 1844, 74-76; *MC*, Oct. 10, 1844, 105-7).

[131]W. Miller to [J. V.] Himes, *ST*, 17 de Mayo de 1843, 85.

[132]Ibid.

Más adelante en la misma carta, Miller añade

> 8. La expiación fue hecha en el décimo día del mes séptimo, y esto es ciertamente típico de la expiación que Cristo está ahora haciendo por nosotros. (Lev 16: 1-34, antitipo Heb 9: 1-28).
>
> 9. Cuando el Sumo Sacerdote salía del lugar santísimo, después de hacer la expiación, él bendecía al pueblo (Lev 9: 22, 23; 2Sam 6: 18). Así hará por nosotros nuestro gran Sumo Sacerdote (Heb 9: 28). Esto ocurría en el día décimo del séptimo mes.[133]

Aunque el énfasis de Miller en el "día décimo del mes séptimo" debe haber influenciado a algunos milleritas (incluyendo a S.S. Snow[134]) a esperar el fin de los 2300 años en el otoño de 1843,[135] fue, sin embargo, la relación con el otoño de 1844 que tal énfasis generó un impacto pleno. Ya en enero de 1844, Samuel Snow enfatizó el punto de vista de "el día décimo del séptimo mes" de 1844, en un sermón que predicó en el Franklin Hall, Chatham Square, en la ciudad de Nueva York.[136] El 22 de febrero de 1844, en la revista *Midngth Cry,* Show publicó una carta en la cual argumentaba que, siendo lo más probable que el decreto de Artajerjes para la reconstrucción de Jerusalén fuera publicado "un poco antes del décimo mes del año judío del 457 a.C", los 2300 años no podían terminar antes "del *otoño* de 1844 d.C".[137] En junio de 1844, Snow declara con mayor precisión que los períodos proféticos (incluyendo los 2300 días) "no podrían terminar antes del séptimo mes del calendario religioso judío en 1844 d.C".[138]

No fue, sin embargo, hasta julio de 1844 que el énfasis de Snow en "el día décimo del séptimo mes" de 1844

[133]Ibid.

[134]S. S. Snow, "Prophetic Chronology," in [idem, ed.], *Book of Judgment*, 19-20 (reimpreso de *VT*).

[135]Editorial, "The Advent Herald," *AH*, 30 de Oct. de 1844, 93. Cf. [Sylvester] B[liss], "The Seventh Month Movement—Its History—Its Results—Defects in the Argument.—Our Position," *ASR* 1 (Enero de 1845): 268; Editorial, "Chronology," *MW*, 27 de Feb. de 1845, 69.

[136]John Sherwood, "J. Sherwood's Testimony," in [Snow, ed.], *Book of Judgment*, 393.

[137]S. S. Snow to [N.] Southard, *MC*, 22 de Feb. de 1844, 243-44 (italics agregadas).

[138]S. S. Snow to [N.] Southard, *MC*, 27 de Junio de 1844, 397 (italicas agregadas).

(i.e., Octubre 22 de 1844,[139] de acuerdo con los judíos karaítas[140]) "comenzó a ser diseminado en todas las direcciones".[141] José Bates (1792 – 1872) declaró que, cerca del 20 de julio, Snow presentó sus conclusiones en el Tabernáculo Millerita en Boston; y, alrededor del primero de agosto, él las compartió en un camp meeting en Concord, New Hampshire.[142]

El principal punto de partida para la diseminación de los puntos de vista de Snow entre los milleritas llegó, sin embargo, a través de sus presentaciones en el camp meeting de Exeter, New Hampshire, entre el 12 y 17 de agosto de 1844.[143] Desde esa fecha en adelante, el movimiento millerita se enfocó más y más en la esperanza escatológica específica del día 22 de octubre de 1844.[144] A principios de octubre, los milleritas usaron todos los medios posibles para diseminar las buenas nuevas que en ese día los 2300 años deberían terminar, y que Cristo vendría para bendecir a su pueblo.

[139]Aunque referencias específicas al "22 de octubre" no aparecieron en la literatura millerita antes del inicio del otoño de 1844 (ver G. Storrs, "'Go Ye Out to Meet Him': The Tenth Day of the Seventh Month," *AH*, Oct. 9, 1844, 74), el *Advent Herald* del 30 de octubre de 1844, explicaba que para la "primavera y el verano" de ese año S. S. Snow ya estaba predicando que "el décimo día del séptimo mes" de 1844 podría terminar "alrededor del 22 de octubre." Editorial, «The Advent Herald,» *AH*, Oct. 30, 1844, 93 (reimpreso en «The Present and the Past," *MC*, 31 de Oct. de 1844, 140).

[140]Una explicación clarificadora de por qué los Milleritas escojieron el 22 de octubre (de acuerdo con el conteo Karaita) y no el 23 de septiembre (de acuerdo con el conteo rabínico) como "décimo mes del séptimo mes" es provisto por [S.] B[liss], «Seventh Month Movement,» *ASR* 1 (Enero de 1845): 267-85.

[141]Joseph K. Bellows, "Behold, Elijah Is Here," en [Snow, ed.], *Book of Judgment*, 269.

[142]Joseph Bates, *Second Advent Way Marks and High Heaps, or a Connected View of the Fulfillment of Prophecy, by God's Peculiar People, from the Year 1840 to 1847* (New Bedford, [MA]: Press of Benjamin Lindsey, 1847), 30.

[143]Editorial, "The Exeter Campmeeting," *AH*, 21 de Agosto de 1844, 20. C. Mervyn Maxwell presenta en su libro, *Tell It to the World*, 28-33, una reconstrucción tentativa (basada en varias fuentes) de la exposición de Snow en el camp meeting de Exeter.

[144]Desde fines del verano de 1844, el tema de "el décimo día del séptimo mes" comenzó a recibir una atención cada vez más grande, como puede verse a través de artículos, tales como S. S. Snow, "Prophetic Chronology,» *AH*, 14 de Agosto de 1844, 15; J. Litch, «The Seventh Month,» *AH*, 21 de Agosto de 1844, 21; [S. S. Snow], [untitled], *TMC*, 22 de Agosto de 1844, [1-4]; idem, "Prophetic Chronology," *MC*, 22 Agosto de 1844, [51]; Editorial, "The Seventh Month of the Jewish Sacred Years," *AH*, 11 de Sept. de 1844, 44-45; J. Litch, "The Deliverance—The Seventh Month," *AH*, 11 de Sept. de 1844, 46-47; [A.] H[ale], "The Tenth Day of the Seventh Month," two-part series in *AH*, 18 de Sept. de 1844, 52-53; 25 de Sept. de 1844, 60-62; C. S[towe], "Letter from Sister C. Stowe," *AH*, 2 de Oct. de 1844, 69; [S. S. Snow], "Reasons for Believing: The Advent Will Be on the 10th of the 7th Month," *AH*, 2 de Oct.

La purificación del santuario

Como fue anotado anteriormente,[145] Miller creía que la purificación del santuario consistía en la purificación tanto de la tierra como de la iglesia, la cual se llevaría a cabo durante la segunda venida de Cristo al momento de finalizar los 2300 años. Para él, la tierra probablemente sería "limpiada con fuego" (2 Ped. 3: 7 – 12),[146] en el día del juicio **final.**[147] Esta purificación involucraba la destrucción de los malos de la faz de la tierra, la purificación del mundo "de la maldición del pecado", y la preparación del mundo para "la recepción del estado de la Nueva Jerusalén, o el glorioso reino de Cristo con su pueblo".[148] Tales eventos deberían tener lugar, de acuerdo con Miller, antes del inicio del milenio (Cf. Apoc. 20), el cual él definía como "un estado de reinado de Cristo, personal, glorioso e inmortal [de Cristo y sus santos] en la tierra nueva".[149]

La iglesia por su parte debería ser limpiada, de acuerdo con Miller, a través de su "completa redención del pecado, tanto del alma como del cuerpo, después de la resurrección, cuando Cristo venga por segunda vez 'sin pecado para salvación'".[150] Ella debería ser limpiada "de toda impureza, y presentada sin mancha ni arruga," y podría "entonces ser vestida con lino fino, limpio y blanco" (1 Cor. 1: 7,8; Efe. 5: 26; Fil. 3: 20; 1 Juan 3: 2; Apoc. 19: 8).[151] Esta purificación

de 1844, 70-72; G. Storrs, "'Go Ye Out to Meet Him'," *AH*, 9 de Oct. de 1844, 73-74; Editorial, "Behold! the Bridegroom Cometh! Go Ye Out to Meet Him!!!" *AH*, 9 de Oct. de 1844, 77-80; A. Hale, "Letter to N. N. Whiting, and to Every One Who Readeth: On the Time—the Day—of the Advent," *AH*, 16 de Oct. de 1844, 81-83.

[145]Ver pp. 30-31

[146]W. Miller, artículo manuscrito para el *Vermont Telegraph*, no. 7, AMsP, [ca. 1832], ASC; idem, *Evidences from Scripture & History* (1833), 57.

[147]William Miller, *A Dissertation on the Judgment*, Second Advent Tracts, no. 6 (N.p, n.d.), 2.

[148]W. Miller, *Evidence from Scripture and History* (1836), 19. Miller encontró apoyo para su posición en pasajes tales cmo Deuteronomio 32: 22; 2 Samuel 22: 9, 10, 13; Salmos 97: 2, 3; Isaías 66: 15, 16; Daniel 7: 11; Nahum 1: 5; Habacuc 3: 3-5; Malaquías 4: 1; Mateo 3: 12; 13: 40, 49; 2 Pedro 3: 10; y Apocalipsis 18: 8. Cf. idem, *Letter to Joshua V. Himes*, 9-11.

[149]W. Miller, *Evidence from Scripture and History* (1836), 27.

[150]W. Miller, "A Few Evidences of the Time of the 2nd Coming of Christ to Eldr. Andrus by Wm. Miller," 15 de Feb. de 1831, ALP, ASC.

[151]W. Miller, *Letter to Joshua V. Himes*, 13-14.

involucraba tanto el quitar de la iglesia la "abominación y desolación" establecida por el papado, y el perfeccionamiento de la relación entre Cristo y su iglesia.[152] Para Miller, la purificación del santuario sería el tiempo "cuando la voluntad de Dios se cumpliría tanto en la tierra como en el cielo".[153]

Carlos Fitch relacionaba la purificación del santuario a la venida del Anciano de días (Dan. 7: 22) "con su llama flameante, y sus ruedas de fuego ardiente," cuando "el cuerpo de la bestia sería muerto y entregado para ser quemado".[154]

Josías Litch, por otro lado, era de la opinión que la purificación del santuario significaba la vindicación de Jerusalén a través del perdón de sus crímenes y "el castigo de su destructor" a través "de la destrucción de *Roma*".[155] Para él, los eventos relacionados con el fin de los 2300 años no eran la introducción a "un *milenio temporal*, y a la *restauración literal de los judíos*", sino más bien "*al establecimiento de un glorioso y eterno reino de Dios en la tierra, en la resurrección de los justos*".[156]

Apollos Hale argumentaba, en su *Second Advent Manual* (Manual de la Segunda Venida), que la purificación del santuario era (1) la purificación de la tierra prometida "de los agentes malvados de su desolación" y (2) "el quitar la maldición que hay sobre ella [la tierra prometida], al terminar la desolación que había sido predicha" (Isa. 1: 27, 28; 49: 13 – 17, 19).[157] Tales conceptos fueron luego más elaborados por Hale en su artículo "Watchman! Give Them Warning from Me!"[158] Él sugiere en este artículo que la purificación del santuario significa, de acuerdo con los diferentes significados

[152]W. Miller, *Evidences from Scripture & History* (1833), 40; ibid. (1836), 51.
[153]W. Miller, *Letter to Joshua V. Himes*, 14.
[154]Charles Fitch, *The Glory of God in the Earth* (Boston: Joshua V. Himes, 1842), 29.
[155]J. Litch, "Babylon's Fall—the Sanctuary Cleansed," *ST*, 26 de Julio de 1843, 165.
[156]J. Litch, "Address to the Clergy," *ST*, 1 de Enero de 1842, 151.
[157]Hale, *Second Advent Manual*, 51.
[158][A. Hale], "Watchman! Give Them Warning from Me!" artículo en dos partes en *AH*, 14 de Feb. de 1844, 14-15; 21 de Feb. de 1844, 22-23. Hale es identificado como el autor de este artículo en Editorial, «Prophetic Time,» *AH*, 3 de Abr. de 1844, 68.

del verbo hebreo original *tzadaq*, (1) ser justificado, cuando "la sentencia de indignación, que le permitía ser 'pisoteado'", sea revocada; (2) ser vindicado, por "la ejecución de la ira amenazadora sobre sus adversarios"; y (3) ser purificado, por "el fuego del día final, y la nueva creación". Mientras que la justificación es vista como "el acto de Dios, el Juez de todas las cosas", la vindicación es considerada como "la obra de Jesús Cristo".[159]

Samuel Snow destacó que en el Día de la Expiación típico, en el décimo día del séptimo mes (Cf. Lev 16; 23: 26 – 32),

> el Sumo Sacerdote entraba en el lugar santísimo del tabernáculo, presentando la sangre de la víctima delante de propiciatorio, después de eso en el mismo día él salía y bendecía a la expectante congregación de Israel. Ver Lev 9: 7, 22, 23, 24, y Lev Cáp. 16. Heb 5: 1 – 6; 9: 1 – 12, 27, 28.[160]

En relación con el cumplimiento antitipo de esta ceremonia, Snow afirmó:

> Ahora, el punto importante en este tipo es la conclusión de la reconciliación al salir el sumo sacerdote fuera del lugar santo. El Sumo Sacerdote era un tipo de Jesús, nuestro Sumo Sacerdote; el lugar santísimo, un tipo del propio cielo; la salida del sumo sacerdote, un tipo de la venida de Jesús, en su segunda venida, para bendecir a su pueblo que le aguarda. Como eso ocurría en el décimo día del séptimo mes, así también en ese día Jesús ciertamente vendría, porque ni siquiera un punto de la ley debe fallar. Todo debe ser cumplido.[161]

Por lo tanto, como lo hemos notado previamente, para Guillermo Miller el santuario de Daniel 8: 14 se refería a la iglesia cristiana y a la tierra. Sin embargo, algunos milleritas como Josías Litch, Apollos Hale, John Starkweather, Robert Winter, y George Storrs, consideraban a Palestina como el santuario en este texto.

[159][A. Hale], «Watchman! Give Them Warning from Me!» *AH*, 14 de Feb. de 1844, 15.
[160][S. S. Snow], [sin título], *TMC*, 22 de Agosto de 1844, [4].
[161]Ibid.

Miller siguió la tendencia más importante de interpretación entre los protestantes ingleses contemporáneos, considerando los 2300 días como simbólicos de 2300 años. En armonía con algunos autores protestantes, Miller sostuvo que los 2300 años comenzaban el 457 a.C. y deberían terminar "alrededor del 1843 d.C". Estudios cronológicos más refinados, convencieron a los milleritas que los 2300 años deberían terminar, como sugirió Samuel Snow, en "el décimo día del séptimo mes" del año religioso judío de 1844, esto es, el 22 de octubre de 1844.

La purificación del santuario era vista por Miller como la purificación tanto de la tierra como de la iglesia. Mientras que la primera debería ser purificada por fuego, la última debería ser purificada "de todas las impurezas" las que incluían la "última abominación de la desolación" establecida por el papado. Josías Litch y Apollos Hale, por otro lado, eran de la opinión de que la purificación del santuario significaba la vindicación de Jerusalén y la purificación de la tierra prometida. Carlos Fitch, por otro lado, relacionaba la purificación del santuario a la venida del anciano de días de Daniel 7: 22. Para Samuel Snow, en el décimo día del séptimo mes de 1844, el Día de la Expiación antitipo debería ser cumplido.

Habiendo considerado los puntos de vista que tenían los protestantes no milleritas y los milleritas con respecto a Daniel 8: 14, a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, este estudio gira su punto de atención hacia las interpretaciones de los protestantes no milleritas y de los milleritas sobre Apocalipsis 14: 6-12. Tales interpretaciones son de importancia especial porque, como ya lo hemos notado,[162] este texto juega un rol fundamental en el desarrollo de las doctrinas de los adventistas sabatistas.

[162]Ver p. 21

El mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14: 6 -12

El mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14: 6-12 es expresado como sigue en la versión Reina Valera.

> 6. vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo,
> 7. diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
> 8. Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación.
> 9. Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano,
> 10. él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero;
> 11. y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre.
> 12. Aquí esta la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.

Mientras que algunos comentadores de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX veían el mensaje de los tres ángeles como abarcando los versículos 6 – 12,[163] otros veían esos mensajes terminando en el versículo 11[164] o incluyendo el

[163]Matthew Henry, *An Exposition of the New Testament*, 4th ed. (London: John and Paul Knapton, 1738), vol. 2, on Rev 14:6-12; Thruston, *England Safe and Triumphant*, 1:445-71; Fry, *Observations on the Unfulfilled Prophecies*, 35-36, 62-63; Editorial, "Thoughts on Revelation, xiv. 6-20," *AH*, Apr. 30, 1845, 92-93.

[164]Joseph Mede, *The Key of the Revelation* (London: Phil. Stephens, 1643), pt. 2, pp. 85-96; Thomas Scott, The New Testament of Our Lord and Saviour Jesus Christ: Translated from the Original Greek, with Originals, *and Practical Observation* (London: Bellamy and Robarts, 1791), on Rev 14:6-11; Faber, *Dissertation on the Prophecies* (1806), 2:301-10; Bryce Johnstone, *A Commentary on the Revelation of St. John* (Edinburgh: William Creech, 1807), 94-102; Hales, *New Analysis of*

versículo 13.[165] Ya que los adventistas sabatistas muy pronto sustentaron la primera de esas posiciones,[166] el presente estudio se refiere en forma consistente a estos mensajes como abarcando los versículos 6 – 12.

Interpretaciones de los protestantes ingleses no milleritas

El mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14: 6-12, fue interpretado de diferentes formas entre los círculos protestantes ingleses no milleritas de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX.[167] Subyacente a esas interpretaciones, hubo una fuerte tendencia a ver a estos ángeles como "heraldos emblemáticos de una reforma progresiva del papado".[168] Mientras muchos autores enfatizaban que los mensajes angélicos ya estaban cumplidos,[169] otros, como

Chronology (1811), 2:571-72; Cuninghame, *Dissertation on the Seals and Trumpets* (1813), 307-14; Ethan Smith, *Key to the Revelation: In Thirty-six Lectures* (New York: J. & J. Harper, 1833), 246-59; J[osiah] Litch, *The Probability of the Second Coming of Christ about A.D. 1843* (Boston: David H. Ela, 1838), 185-87; J. Litch, "Cleansing of the Sanctuary," *MC*, June 22, 1843, 126-27

[165]Thomas Newton, *Dissertations on the Prophecies*, 4th ed. (London: John and Francis Rivington, 1771), 3:252-65; Kinne, *Explanation of the Principal Types*, 323-26; Alexander M'Leod, *Lectures upon the Principal Prophecies of the Revelation* (New York: Whiting and Watson, Eastburn, Kirk & Co., 1814), 461-71.

[166]James White, "Thoughts on Revelation 14," in idem, ed., *A Word to the "Little Flock"* (Brunswick, ME: [James White], 1847), 10-11; [idem], "The Third Angel's Message, Rev xiv. 9-12," *PT*, Abr. 1850, 65-67; J. N. Andrews, "Thoughts on Revelation xiii and xiv," *RH*, 19 de Mayo de 1851, 82; [James White], "Angels of Rev. xiv—No. 4," *RH*, 23 de Dic. de 1851, 69-72; H[iram] Edson, "The Commandments of God, and the Mark of the Beast Brought to View by the Third Angel of Rev. xiv, Considered in Connection with the Angel of Chap. vii, Having the Seal of the Living God," *RH*, 2 de Sept. de 1852, 65; R. F. Cottrell, *The Bible Class: Lessons upon the Law of God, and the Faith of Jesus* (Rochester, NY: Advent Review Office, 1855), 117-25; E. G. White, *Spiritual Gifts*, [1]:163; Uriah Smith, *Thoughts, Critical and Practical, on the Book of Revelation* (Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1865), 231-41; J. White, *Life Incidents*, 240.

[167]Para un estudio más detallado de las interpretaciones no milleritas de Apocalipsis 14:6-12, ver Froom, *Prophetic Faith*, vols. 1-4, passim; [idem], «History of the Interpretation of the Apocalypse,» in *Seventh-day*

Adventist Bible Commentary, 7:121-123.

[168]T. Scott, *New Testament*, on Rev 14:6, 7.

[169]Mede, *Key of the Revelation*, pt. 2, pp. 85-96; T. Newton, *Dissertations on the Prophecies* (4th ed.), 3:252-65; T. Scott, *New Testament*, on Rev 14:6-11; Faber, *Dissertation on the Prophecies* (1806), 2:301-10; Hales, *New Analysis of Chronology* (1811), 2:571-73; Thruston, *England Safe and Triumphant*, 1:445-66; referido a en Kinne, *Explanation of the Principal Types*, 326; Keyworth, *Practical Exposition of the Revelation*, 44.

E. Bickersteth, los veía como tareas especiales actuales de "incumbencia para la Iglesia de Cristo".[170]

El mensaje del primer ángel

El primer mensaje de Apocalipsis 14: 6, 7 fue visto por algunos como cumplido en la oposición de los emperadores orientales, Carlomagno, y algunos obispos del siglo ocho a la adoración de imágenes.[171] Otros autores relacionan el primer ángel tanto a los valdenses como a los albigenses,[172] o a John Wickliffe.[173] Alexander M'Leod (1774 – 1833) amplió la visión previa al incluir "los valdenses y sus coadyuvadores entre las naciones, desde el tiempo de Juan Huss y del famoso Jerónimo".[174] Algunos autores vieron el primer ángel como Martín Lutero[175] y la Iglesia Luterana.[176] Varios expositores relacionaban este ángel al establecimiento de las Sociedades Bíblicas y Misioneras.[177] William Cuninghame (1776-1849) relacionaba el primer ángel al creciente interés en la "*exposición profética*."[178] Otros mantenían que la misión de este ángel todavía estaba en el futuro.[179]

[170] E. Bickersteth, [ed.], *The Testimony of the Reformers*, 1st series (London: R. B. Seeley and W. Burnside, 1836), lxvi.

[171]Mede, *The Key of the Revelation*, pt. 2, p. 92; T. Newton, *Dissertations on the Prophecies* (4th ed.), 3:254-56.

[172]T. Scott, *New Testament*, on Rev 14:6, 7; Keyworth, *Practical Exposition of the Revelation*, 44.

[173]Hales, *New Analysis of Chronology* (1811), 2:571.

[174]M'Leod, *Lectures*, 465.

[175]Faber, *Dissertation on the Prophecies* (1806), 2:303.

[176]Thruston, *England Safe and Triumphant*, 1:448.

[177]Cuninghame, *Dissertation on the Seals and Trumpets* (1813), 311; Amzi Armstrong, *A Syllabus of Lectures on the Visions of the Revelation* (Morris-Town, NJ: P. A. Johnson, 1815), 170; George Croly, *The Apocalypse of St. John* (Philadelphia: E. Littell, 1827), 172; H. D., "Popular Introduction to the Study of the Apocalypse," *CO*, Mar. 1830, 138; F., "The Fall of Babylon," *MWQ*, Mar. 1832, 71; E. Smith, *Key to the Revelation*, 247; Pearson, *Dissertation on the Prophecies*, 372; Habershon, *Dissertation on the Prophetic Scriptures*, 224-25; Fry, *Observations on the Unfulfilled Prophecies*, 35; Bickersteth, [ed.], *Testimony of the Reformers*, lxvi.

[178]William Cuninghame, *A Dissertation on the Seals and Trumpets of the Apocalypse*, 3d ed., corr. and enl.
(London: Thomas Cadell, 1832), 368.

[179]Reid, *Seven Last Plagues*, 211.

La expresión "la hora de su juicio" de Apocalipsis 14: 7 fue entendida como la proclamación del juicio contra la idolatría,[180] la apostasía,[181] el papado,[182] y el anticristo.[183] M'Leod declaró, por ejemplo, que, en relación con la localización en el tiempo de esta expresión "no se podía aplicar al juicio final; porque otros eventos de carácter penal [legal] están siendo citados por los ángeles posteriores".[184]

El mensaje del segundo ángel

El segundo ángel de Apocalipsis 14:8 fue comprendido por algunos comentadores como cumplido tanto por los valdenses como por los albigenses,[185] por Juan Huss[186] (y Jerónimo de Praga),[187] por Martín Lutero,[188] o por Juan Calvino[189] y la iglesia Reformada.[190] M'Leod vio a este ángel como incluido en el mismo tiempo de Zwinglio, Lutero, Calvino, junto con sus ayudantes y sucesores.[191] Ethan Smith (1762 --1849) identificó al segundo ángel como la proclamación de la "caída de la sede papal" que "ocurrió en Francia, durante y después de la Revolución Francesa de 1789".[192] Hubo, sin embargo, algunos otros que vieron el cumplimiento del segundo ángel como algo que aún estaba en el futuro.[193]

[180]Mede, *Key of the Revelation*, pt. 2, p. 87; T. Newton, *Dissertations on the Prophecies* (4th ed.), 3:253-54; Kinne, *Explanation of the Principal Types*, 324.

[181]James Purves, *Observations on the Visions of the Apostle John, Compared with Other Sacred Scriptures* (Edinburgh: James Purves, 1793), 2:23.

[182]Frere, *Combined View of the Prophecies*, 27; Cuninghame, *Dissertation on the Seals and Trumpets* (1813), 309.

[183]Johnstone, *Commentary on the Revelation*, 96.

[184]M'Leod, *Lectures upon the Principal Prophecies of the Revelation*, 462.

[185]Mede, *Key of the Revelation*, pt. 2, p. 92; T. Newton, *Dissertations on the Prophecies* (4th ed.), 3:258.

[186]Hales, *New Analysis of Chronology* (1811), 2:572.

[187]T. Scott, *New Testament*, on Rev 14:8; Keyworth, *Practical Exposition of the Revelation*, 44.

[188]Referido a en Kinne, *Explanation of the Principal Types*, 326.

[189]Faber, *Dissertation on the Prophecies* (1806), 2:306.

[190]Thruston, *England Safe and Triumphant*, 1:453.

[191]M'Leod, *Lectures upon the Principal Prophecies of the Revelation*, 467-68.

[192]E. Smith, *Key to the Revelation*, 254.

[193]Cuninghame, *Dissertation on the Seals and Trumpets* (1813), 312; Reid, *Seven Last Plagues*, 211.

La expresión "Babilonia" de Apocalipsis 14: 8, fue normalmente aplicada a la iglesia de Roma[194] y al papado.[195] James Purves dio, sin embargo, un significado más amplio a la expresión, al relacionarla con "una apostasía general" que puede ser "dividida en paganismo, papado, y protestantismo".[196] Robert Reid identificó a Babilonia con las "doctrinas falsas" enseñadas por la iglesia de Roma y por las iglesias protestantes. Él vio la caída de Babilonia como "la caída de las doctrinas falsas" provocadas al "descubrir la verdad".[197]

El mensaje del tercer ángel

El tercer ángel de Apocalipsis 14: 9-12 fue vista por algunos autores como ya cumplida en Martín Lutero,[198] en la iglesia de Inglaterra,[199] o en los ministros del evangelio.[200] Otros autores vieron el cumplimiento del tercer ángel como todavía en el futuro.[201] A. M'Leod, por ejemplo, lo entendió como una gran reforma en el futuro que "introduciría el milenio".[202]

[194]Ver por ejemplo, Mede, *Key of the Revelation*, pt. 2, p. 92; T. Newton, *Dissertations on the Prophecies* (4th ed.), 3:256; T. Scott, *New Testament*, on Rev 14:8; Faber, *Dissertation on the Prophecies* (1806), 2:308; Thruston, *England Safe and Triumphant*, 1:454-55; M'Leod, *Lectures upon the Principal Prophecies of the Revelation*, 467; Cuninghame, *Dissertation on the Seals and Trumpets* (1813), 309; Keyworth, *Practical Exposition of the Revelation*, 44; Bickersteth, [ed.], *Testimony of the Reformers*, lxviii.

[195]Alexander Fraser, *A Key to the Prophecies of the Old & New Testament, Which Are Not Yet Accomplished* (Edinburgh: Bell & Bradfute, 1795), 179; George S. Faber, *A Dissertation on the Prophecies*, 2d ed., rev. and corr. (London: F. C. and J. Rivington, 1807), 2:341; Johnstone, *Commentary on the Revelation*, 98-99; John Tudor, "On the Structure of the Apocalypse," *MWQ*, Sept. 1829, 303; Croly, *Apocalypse of St. John*, 172; E. Smith, *Key to the Revelation*, 254.

[196]Purves, *Observations on the Visions of the Apostle John*, 2:23.

[197]Reid, *Seven Last Plagues*, 216-17.

[198]Mede, *Key of the Revelation*, pt. 2, p. 95; T. Newton, *Dissertations on the Prophecies* (4th ed.), 3:260; T. Scott, *New Testament*, on Rev 14:9-11; Hales, *New Analysis of Chronology* (1811), 2:572-73; Keyworth, *Practical Exposition of the Revelation*, 44.

[199]Faber, *Dissertation on the Prophecies* (1806), 2:309; Thruston, *England Safe and Triumphant*, 1:460.

[200]Referido a en Kinne, *Explanation of the Principal Types*, 326.

[201]M'Leod, *Lectures upon the Principal Prophecies of the Revelation*, 468-69; Cuninghame, *Dissertation on the Seals and Trumpets* (1813), 312.

[202]M'Leod, *Lectures upon the Principal Prophecies of the Revelation*, 468-69.

Mientras que la "bestia" de Apocalipsis 14: 9 fue normalmente identificada como el papado,[203] la expresión completa "la bestia y su imagen" en el mismo pasaje fue relacionada a "todo el sistema de superstición latina",[204] "el papado, sus dominios, y su pueblo",[205] y todos (incluidos los protestantes) los que seguían los principios del papado.[206] Para E. Smith, la bestia se refiere al "sistema blasfemo de la infidelidad de Voltaire; y de los jesuitas – la degradación papal; como también todos los esfuerzos licenciosos de la época".[207]

Por lo tanto, había una fuerte tendencia entre los comentadores bíblicos protestantes de habla inglesa de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX a ver los tres ángeles de Apocalipsis 14: 6 – 12 como "heraldos emblemáticos de la reforma progresiva desde el papado".[208] Mientras muchos autores enfatizaban que los tres mensajes angélicos ya habían sido cumplidos por los movimientos pre-reforma y/o la reforma, otros autores los vieron como en el tiempo presente o aún futuras reformas dentro de la iglesia Cristiana.

Interpretaciones milleritas

Los tres mensajes angélicos de Apocalipsis 14: 6 – 12 también recibieron atención por los autores milleritas.[209] Desarrollos significativos pueden ser vistos a lo largo del tiempo en la interpretación millerita de los mensajes del

[203]Faber, *Dissertation on the Prophecies* (2d ed.), 2:343; Reid, *Seven Last Plagues*, 221; Keyworth, *Practical Exposition of the Revelation*, 44; Bickersteth, [ed.], *Testimony of the Reformers*, lxxii-lxxiii.

[204]M'Leod, *Lectures upon the Principal Prophecies of the Revelation*, 469.

[205]Croly, *Apocalypse of St. John*, 173.

[206]Reid, *Seven Last Plagues*, 221.

[207]E. Smith, *Key to the Revelation*, 256.

[208]T. Scott, *New Testament*, on Rev 14:6, 7.

[209]Para un estudio más detallado de las interpretaciones Milleritas de Apocalipsis 14:6-12, ver Froom, *Prophetic Faith*, vol. 4, passim; [idem], "History of the Interpretation of the Apocalypse," in *Seventh-day Adventist Bible Commentary*, 7:122; Damsteegt, *Foundations*, 45-48, 78-84; Dederen, "Die drei Engelsbotschaften. Ursprung und Entwicklung der Auslegung der Siebenten-Tags-Adventisten," in *Studien zur Offenbarung: Die Bedeutung der drei Engelsbotschaften heute (Offenbarung 14, 6-12)*, 2:15-17.

tiempo en la interpretación millerita de los mensajes del primer y segundo ángeles, y, en menos extensión, del mensaje del tercer ángel.

El mensaje del primer ángel

Los autores milleritas definieron la misión del primer ángel de Apocalipsis 14: 6, 7, desde la perspectiva de sus dos componentes principales: "el evangelio eterno" (vs. 6) y "la hora de su [de Dios] juicio" (vs. 7). Mientras que el enfoque en el primero de esos componentes tendía a dejar la misión de este ángel en forma general abierta al movimiento misionero protestante moderno, el enfoque del segundo componente tendía a restringir la misión al movimiento del segundo advenimiento.[210]

Sin embargo, hasta la primera parte de la década de 1840, los milleritas tenían la tendencia a definir la misión del primer ángel, con un énfasis en la predicación *evangélica* del "evangelio eterno". Miller, por ejemplo, estaba muy cerca de la tradición protestante[211] cuando, en 1840, él definió esa misión en términos del "envío de misioneros y Biblias a cada rincón del mundo" desde 1798.[212]

No obstante, desde la primera parte de la década de 1840 los milleritas cada vez más tendieron a ver la misión del primer ángel como la proclamación de "la hora del juicio de Dios" por el movimiento del segundo advenimiento.[213] Miller, por ejemplo, afirmó que el primer ángel podría continuar anunciando "la hora del juicio de Dios", "hasta que Cristo venga realmente a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación del reino".[214]

[210]Ver Damsteegt, *Foundations*, 45-46.

[211]Ver p. 45.

[212][W. Miller], "Miller's Lectures.—No. 1," *ST*, July 1, 1840, 50. See also idem, article manuscript for the *Vermont Telegraph*, no. 8, AMsP, [ca. 1832], ASC; John Hooper, "'The Second Advent'," *ST*, June 15, 1840, 44.

[213]C. B., "Hour of the Judgment Come," *ST*, 24 de Agosto de 1842, 162; C. Hersey, "The Hour of His Judgment Is Come," *VT*, 4 de Sept. de 1844, 121-22.

[214]W. Miller, *Apology and Defence*, 30.

Henry D. Ward (1797 – 1884) en 1842 vio la expresión "la hora de su juicio ha llegado" como proveyendo un contra-argumento a aquellos que usaban Apocalipsis 14: 6, 7 para probar la teoría de la conversión del mundo. Para él, el mensaje del texto no era ni "'Dad gloria a Dios; ¡porque el tiempo de la conversión del mundo ha llegado!'", ni "'Temed a Dios; porque el cristianismo está ahora hecho como coextensivo con la tierra; los santos gobernaran sobre todas las naciones'", sino más bien "'Temed a Dios, y dadle gloria a él; *¡porque la hora de su juicio ha llegado!*'"[215] Una posición similar fue también apoyada por Carlos Fitch, cuando él declaró que la expresión "porque la hora de su juicio ha llegado" no significa "la hora de la conversión del mundo, sino su destrucción".[216]

Otro artículo significativo publicado en 1842 declaró que Apocalipsis 14: 6, 7 nunca fue completamente cumplido "por la predicación del evangelio a todas las naciones en los últimos cincuenta años".[217] El autor argumenta que ya que el anuncio de "la hora de su juicio ha llegado" fue parte de la proclamación "del evangelio eterno," el mensaje de Apocalipsis 14: 6, 7 no podría haber comenzado a cumplirse hasta que el mensaje del pronto retorno de Cristo para el juicio comience a ser proclamado al mundo, "dentro de muy pocos años". El mismo autor ve la expresión "la hora de su juicio" como una referencia al "Día del juicio y al fin del mundo".[218]

Josías Litch enfatizó, sin embargo, una clara distinción entre "la hora de su juicio" (Apoc 14: 7) y el día del juicio final. Ya al inicio de 1838, él escribió que "la hora de su juicio" de Apocalipsis 14: 7 era "el mismo juicio que menciona Dan 7: 9, 10, cuando el dominio de la bestia le sería quitado,

[215]Henry D. Ward, "To the Conference of Christians Expecting the Lord's Appearing, Convened in Boston, 30th Nov., 1841," *ST*, 1 de Enero de 1842, 146.

[216]Fitch, *Glory of God*, 31.

[217]C. B., "Hour of the Judgment Come," *ST*, 24 de Agosto de 1842, 162.

[218]Ibid.

y el juicio dado a los santos".[219] Este juicio, él creía, había comenzado en 1798, con la revolución francesa y la caída del papado.[220]

A pesar de estas interpretaciones con divergencias menores, el mensaje del primer ángel llegó a ser cada vez más central en la predicación millerita de principios de la década de 1840. Desde el verano de 1842 en adelante, el tono de los camp meetings y las conferencias milleritas estuvo cada vez más centrado alrededor de la proclamación de que "'¡LA HORA DE SU JUICIO HA LLEGADO!'"[221] Este giro desde una comprensión evangélica a una más adventista del mensaje del primer ángel, ayudó a los milleritas a estar más conscientes de la singularidad de su misión para con el mundo.

El mensaje del segundo ángel

Los autores milleritas definieron la misión del segundo ángel de Apocalipsis 14: 8, desde la perspectiva de la caída de Babilonia. Mientras que algunas veces haciendo referencia a Apocalipsis 14: 8,[222] estos autores preferían discutir el tema de la caída de Babilonia más desde la perspectiva de Apocalipsis 18.[223] Tal preferencia parece estar basada principalmente en la presuposición que Apocalipsis 18 provee,

[219]Litch, *Probability of the Second Coming*, 186.

[220]Ibid., 144, 186. Cf. Litch, *Prophetic Expositions*, 1:54.

[221]Joseph Bates, *The Autobiography of Elder Joseph Bates* (Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-
day Adventist Publishing Association, 1868), 263.

[222]Litch, *Probability of the Second Coming*, 186; J. Hooper, "'The Second Advent'," *ST*, 15 de Junio de 1840, 44; [W. Miller], "Miller's Lectures.—No. 1," *ST*, 1 de Julio de 1840, 50; [idem], *Views of the Prophecies and Prophetic Chronology*, 137; J. Litch, "Cleansing of the Sanctuary," *MC*, 22 de Junio de 1843, 126-27; C[harles] Fitch, *"Come out of Her, My People," A Sermon* (Rochester, NY: J. V. Himes, 1843), 3-4; idem, "'Come out of Her, My People.' A Sermon," *MC*, 21 de Sept. de 1843, 33; B., "The Downfall of Great Babylon," *ASR* 1 (Mayo 1844): 117-18; Editorial, "Babylon," *VT*, 13 de Julio de 1844, 90; Editorial, "Come out of Babylon! What Is 'Babylon?'—The Fall—Come out, and Why—Her Destruction," *VT*, 11 de Sept. de 1844, 128.

[223]Fitch, *"Come out of Her, My People,"* 3; idem, "'Come out of Her, My People'," *MC*, 21 de Sept. de 1843, 33; David Plumb, "Babylon," *MC*, 1 de Feb. de 1844, 218-19; G. Storrs, "Come out of Her[,] My People," *MC*, 15 de Feb. de 1844, 237; F. G. Brown, "Reasons for Withdrawing from the Church," *AH*, 27 de Mar. de 1844, 58-59; Editorial, "Coming out of Babylon," *VT*, 27 de Abr. de 1844, 46-47; B., "Downfall of Great Babylon," *ASR* 1 (Mayo 1844): 112-20; Editorial, "Babylon—Rev. 18," *MC*,

no sólo una exposición más amplia y detallada del asunto que Apocalipsis 14: 8, sino también un llamado misiológico explícito a salir de Babilonia (Apoc. 18: 4) que no se encuentra en Apocalipsis 14: 8. A pesar de esta tendencia, los milleritas usualmente veían una unidad orgánica entre el contenido de los dos pasajes.

La comprensión de Babilonia y su caída cambió significativamente en los círculos milleritas a través de los años. Para 1842, los autores milleritas generalmente seguían la tradición protestante de aplicar el término Babilonia a la Iglesia Católica Romana.[224] Miller, por ejemplo, escribió al inicio de la década de 1830 que la caída de Babilonia fue "el derrumbe del poder papal", "el cual fue cumplido en 1798, cuando perdió su poder para gobernar sobre los reyes de la tierra".[225]

Para 1840, ocasionales referencias a las iglesias protestantes como parte de Babilonia comenzaron a aparecer en las publicaciones milleritas.[226] Esta interpretación, sin embargo, no recibió mucha atención hasta el verano de 1843, cuando Fitch predicó por primera vez su famoso sermón "'Come out of Her, My People'"[227] ("Salid de ella, pueblo mío"). Éste fue un tiempo de crisis para los milleritas, los que estaban siendo cada vez más forzados a escoger entre renunciar a su fe en la pronta venida de Cristo o ser excluidos de los registros de membresía de sus iglesias originales. Muchos de ellos, fueron sacados de sus iglesias sólo "por creer,

30 de Mayo de 1844, 563; S. S. Snow to [N.] Southard, *MC*, 27 de Junio de 1844, 397; Editorial, "Babylon," *VT*, 29 de Junio de 1844, 82-83; Editorial, "Babylon," *VT*, 13 de Julio de 1844, 90; William Miller, *Remarks on Revelations Thirteenth, Seventeenth and Eighteenth* (Boston: Joshua V. Himes, 1844), 30-47; Editorial, "Come out of Babylon!" *VT*, 11 de Sept. de 1844, 126-31.

[224]Damsteegt, *Foundations*, 48. Para un estudio adicional de la visión de los Milleritas del Catolicismo Romano, ver Reinder Bruinsma, *Seventh-day Adventist Attitudes toward Roman Catholicism, 1844-1965* (Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1994), 21-74.

[225][W. Miller], "Miller's Lectures.—No. 1," *ST*, 1 de julio de 1840, 50.

[226]E. S. Holland, "Extract of a Letter," *ST*, 1 de Dic. de 1840, 136; Carta recomendada, *ST*, 1 de Feb. de 1841, 167; J., "Second Advent Just at Hand. No. II," *ST*, 15 de Feb. de 1841, 176; Editorial, "Second Advent Conference," *ST*, 15 de Julio de 1841, 61.

[227]Fitch, *"Come out of Her, My People"*; idem, "'Come out of Her, My People'," *MC*, 21 de Sept. de 1843, 33-36.

enseñar, testificar y cantar, la esperanza adventista".[228] Para Fitch, esta situación era una evidencia clara de que no sólo la Iglesia Católica Romana, sino que también "todas las sectas en las cuales la iglesia protestante está dividida" habían llegado a ser Babilonia y el anticristo.[229] Él estaba convencido que "una vez que toda esa multitud de sectas esté en oposición a la plena verdad de la Biblia de un reino personal de Cristo en la tierra, ELLAS ERAN EL ANTICRISTO".[230] Fitch continuaba diciendo

> si tú odias la venida de Cristo, si tú te opones a su reinado personal sobre la tierra, como Dios ha jurado que lo hará, si tú tienes miedo o te avergüenzas de recibir y confesar la verdad en estos temas memorables, entonces no me culpes a mí por decir que tú eres un anticristo.[231]

Después de declarar que "salir de Babilonia [Cf. Apoc 18: 4] era convertirse a la doctrina bíblica de la venida personal del reino de Cristo".[232] Fitch hizo un llamado personal a sus lectores: "si tú eres un cristiano, *¡sal fuera de Babilonia*! Si tú pretendes ser considerado un cristiano cuando Cristo aparezca, sal fuera de Babilonia, ¡y sal fuera ahora!"[233]

Ahora Miller mismo estaba en alguna forma reticente a endosar el punto de vista de que las iglesias que no abrazaban la doctrina de la segunda venida de Cristo habían llegado a ser Babilonia,[234] tal visión "se diseminó extensamente" en los círculos del movimiento millerita después del verano de 1843.[235] David Plumb, por ejemplo, argumentaba que Babilonia, o el anticristo eclesiástico, "había existido en cada

[228]Froom, *Prophetic Faith of Our Father*, 4:449.

[229]Fitch, *"Come out of Her, My People,"* 9-15.

[230]Ibid., 13.

[231]Ibid., 23.

[232]Ibid., 18.

[233]Ibid., 19

[234]Cf. Editorial, "The Conference," *AH*, 14 de Feb. de 1844, 9; W. Miller, *Remarks on Revelations*, 30-47; idem, *Apology and Defence*, 24-25, 30-31.

[235]W. Miller, *Apology and Defence*, 25. Ver D. Plumb, "Babylon," *MC*, 1 de Feb. de 1844, 218-19; G. Storrs, "Come out of Her[,] My People," *MC*, 15 de Feb. de 1844, 237; Editorial, "Persecution," *AH*,

época de la dispensación cristiana, y continuará hasta 'ser destruida por el resplandor de la venida de Cristo.' 2 Tes. 2: 7, 8". Él explicaba que Babilonia (1) "*existía en la era apostólica*" (2 Tes. 2: 7, 8; 1 Juan 2: 18); (2) "*asumió una existencia organizada en la gran apostasía papal*" de los cuarenta y dos meses [Apoc. 11: 2; 13: 5] o 1260 días [Apoc. 11: 3; 12: 6]; y (3) incluso, en el período presente, "EL GRAN CUERPO DE LAS IGLESIAS PROTESTANTES ESPECIALMENTE LAS IGLESIAS DE AMÉRICA." Plumb veía las iglesias protestantes como parte de Babilonia porque (1) "las *divisiones* y *confusiones* con las cuales ellas se han caracterizado," y (2) "la consideración que ellas son culpables de los mismos crímenes de los que fuera acusada Babilonia por la Palabra de Dios" (Cf. Apoc 18: 10 – 13).[236]

George Storrs sugería dos razones eclesiásticas para incluir tanto el catolicismo romano como todas las sectas protestantes bajo la categoría de Babilonia. La primera razón era "la fabricación de credos, sean escritos u orales", los cuales eran considerados como "una prueba de comunión". El hecho que estos credos diferían en forma significativa unos de los otros lo llevaron a la conclusión que "'confusión' o *Babilonia* es en verdad su nombre". La segunda razón fue las "organizaciones (iglesias) hechas por los hombres", las cuales él veía como las agencias que líderes en oposición con "la idea de que la segunda venida del Señor Jesús Cristo 'está a la puerta.'" Para él, "ninguna iglesia puede ser organizada por la invención del hombre sino que ésta llega a ser Babilonia en *el momento en que es organizada*".[237] Storrs, un abogado de la inmortalidad condicional del alma,[238] consideró la teoría

6 de Mar. de 1844, 36-37; F. G. Brown, "Reasons for Withdrawing from the Church," *AH*, 27 de Mar. de 1844, 58-59; Editorial, "Coming out of Babylon," *VT*, 27 de Abr. de 1844, 46-47; Editorial, "Babylon," *VT*, 29 de Junio de 1844, 82-83; Editorial, "Babylon," *VT*, 13 de Julio de 1844, 90; Editorial, "Come out of Babylon! What Is 'Babylon?'—The Fall—Come out, and Why—Her Destruction," *VT*, 11 de Sept. de 1844, 126-31; J. V. Himes, "Editorial Correspondence," *AH*, 18 de Sept. de 1844, 53.

[236]D. Plumb, "Babylon," *MC*, 1 de Feb. de 1844, 218-19.

[237]G. Storrs, «Come out of Her[,] My People,» *MC*, 15 de Feb. de 1844, 237-38.

de la inmortalidad del alma como otra característica de Babilonia.[239]

La visión de la caída de Babilonia como un proceso de apostasía teológica fue defendida en un editorial de la *Voice of Truth* del 29 de junio de 1844. El autor del editorial definió la caída como un proceso "gradual" que culmina en el "rechazo final de la verdad" por "la iglesia nominal". Él declaró que

> verdades tras verdades han sido presentadas a la iglesia, pero ella las ha rechazado, hasta la última y más gloriosa de todas, la SEGUNDA VENIDA DE CRISTO, ha sido tratado con tal desprecio como fue la doctrina de su primera venida por los judíos orgullosos y endurecidos por el pecado.[240]

Al considerar tanto a la Iglesia Católica Romana y las denominaciones protestantes como estando al final de su proceso de apostasía, los milleritas vieron su propia misión como la que restaura la verdad bíblica y prepara un pueblo para el pronto retorno de Cristo.

El mensaje del tercer ángel

Mientras que los autores milleritas trataron muchas veces con el mensaje del primer ángel y en alguna forma con el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14, estos autores quedaron casi en silencio en relación con el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14: 9-12. Hay, sin embargo, unas

[238] George Storrs, *An Inquiry: Are the Souls of the Wicked Immortal? In Three Letters* (Montpelier, VT: George Storrs, 1841); idem, *An Inquiry: Are the Souls of the Wicked Immortal? In Six Sermons* (Albany, [NY]: W. and A. White and J. Visscher, 1842); idem, "An Inquiry: Are the Wicked Immortal? In Six Sermons," *BE*, May 1843, 2-14; idem, "Intermediate State of the Dead, or, State from Death until the Resurrection," *BE*, Mayo 1843, 15-16; idem, "Intermediate State, or, State of the Dead from Death to the Resurrection," *BE*, Enero 1844, 3-21; idem, "The Resurrection of the Dead," *BE*, Jan. 1844, 23-48.

[239]G. Storrs, "Inquiry: Are the Wicked Immortal?" *BE*, Mayo 1843, 12.

[240]Editorial, "Babylon," *VT*, 29 de Junio de 1844, 82-83.

pocas referencias en los escritos milleritas en las cuales el mensaje del tercer ángel es citado.[241]

La "bestia" y "su imagen" de Apocalipsis 14: 9 (Cf. Apoc. 13) fueron entendidos por los milleritas en algunas formas diferentes. Miller mismo, por ejemplo, las vio respectivamente como el paganismo y el papado.[242] Fitch interpretó ambas expresiones como refiriéndose al papado. Él dice que el "papado tal como ahora existe, es sólo una imagen, o representación de lo que el papado fue".[243]

En 1840 Miller escribió que todo el movimiento del segundo advenimiento, del cual él era parte, era el cumplimiento de la misión del tercer ángel al "dar la advertencia al mundo de la pronta aproximación del día del juicio". Él dice que "algunos en Asia, muchos en Europa, y multitudes en América, están ahora haciendo sonar la alarma al mundo presentando los versículos 10 y 11".[244]

Litch vio el mensaje del tercer ángel como "la última advertencia al mundo" que trazaría "la línea divisoria entre Babilonia y Sión" antes "de la cosecha de la tierra" (Apoc 14: 14 – 16).[245]

Storrs definía la misión de este ángel como anunciando las plagas que caerían sobre los que no aceptaran la advertencia de salir de Babilonia.[246] Él argumentaba que ya que el mensaje de este ángel se cumpliría "sobre la tierra" (Cf. Apoc. 16: 2), Apocalipsis 14: 9 – 11 no decía nada "de el castigo de los impíos en un estado futuro", y así no podría ser usado "para probar la inmortalidad del alma."[247] Storrs

[241]Litch, *Probability of the Second Coming*, 186; [W. Miller], "Miller's Lectures.—No. 1," *ST*, 1 de Julio de 1840, 50; [idem], *Views of the Prophecies and Prophetic Chronology*, 137-38; G. Storrs, "Inquiry: Are the Wicked Immortal?" *BE*, May 1843, 6-7; J. Litch, "Cleansing of the Sanctuary," *MC*, 22 de Junio de 1843, 127; Editorial, "Babylon," *VT*, 13 de Julio de 1844, 90.

[242]W. Miller, *Evidences from Scripture & History* (1833), 31; ibid. (1836), 56.

[243]Litch, *Probability of the Second Coming*, 182.

[244][W. Miller], "Miller's Lectures.—No. 1," *ST*, 1 de Julio de 1840, 50; [idem], *Views on the Prophecies and Prophetic Chronology*, 137. Cf. idem, *Apology and Defence*, 31.

[245]J. Litch, "Cleansing of the Sanctuary," *MC*, 22 de Junio de. 1843, 127.

[246]G. Storrs, "Inquiry: Are the Wicked Immortal?" *BE*, Mayo 1843, 6-7; idem, "Come out of Her[,] My People," *MC*, 15 deFeb. de 1844, 238.

[247]G. Storrs, "Inquiry: Are the Wicked Immortal?" *BE*, Mayo 1843, 6-7.

levantó este tema por causa de su visión de la inmortalidad condicional del alma y la aniquilación final de los impíos.[248]

De esta forma, los autores milleritas trataron en forma muy extensa con el primer y segundo mensaje angélico, pero muy poco con el mensaje del tercer ángel. A principios de la década de 1840, los milleritas intentaron definir la misión del primer ángel (Apoc. 14: 6, 7) con un énfasis en la predicación evangélica del "evangelio eterno" (vs. 6). Pero desde 1840 en adelante, ellos tendieron cada vez más a ver la misión como la proclamación de "la hora del juicio de Dios" (vs. 7) por el movimiento del segundo advenimiento de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX.

La misión del segundo ángel (Apoc. 14: 8) fue definido por los milleritas desde la perspectiva de la caída de Babilonia y el llamado a salir de ella (Cf. Apoc. 14: 8). Para el verano de 1843, los autores milleritas generalmente seguían la tradición protestante de aplicar el término Babilonia a la Iglesia Católico Romana. El famoso sermón de Fitch "'Come out of Her, My People'," predicado por primera vez en julio de 1843,[249] fijó la tendencia para la inclusión de las denominaciones protestantes, junto con el catolicismo romano, bajo la categoría de Babilonia.

La misión del tercer ángel (Apoc. 14: 9-12) fue visto por Miller como cumplida por todo el movimiento del segundo advenimiento al proclamar al mundo la inminente llegada del juicio de Dios. La "bestia" y "su imagen" (vs. 9; Cf. 13: 15) fueron entendidos respectivamente por Miller como el paganismo y el papado. Fitch, sin embargo, los interpretaba a ambos como expresiones que ser referían al papado.

Resumen y conclusiones

A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, hubo un reavivamiento mundial sin precedentes del interés en el

[248]Ver p. 54.

[249]Fitch, "*Come out of Her, My People*"; idem, "'Come out of Her, My People'," *MC*, 21 de Sept. de 1843, 33-36.

estudio de las profecías de la Biblia relativas a la segunda venida de Cristo. Entre los elementos proféticos investigados tanto por los protestantes inglese no milleritas como por los milleritas, estaban el tiempo y la naturaleza de la purificación del santuario de Daniel 8: 14 y el significado del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14: 6-12.

El santuario de Daniel 8: 14 fue usualmente visto por los comentadores protestantes no milleritas tanto el templo judío, como la iglesia cristiana. Para Guillermo Miller, no obstante, el santuario se refería tanto a la iglesia cristiana como a la tierra. Algunos otros milleritas (Josías Litch, Apollos Hale, John Starkweather, y George Storrs) eran de la opinión que Palestina era el santuario de este texto.

Los 2300 días fueron comprendidos por la mayoría de los protestantes no milleritas y los milleritas como un período de 2300 años. Hubo una tendencia creciente entre los autores protestantes no milleritas, a principios del siglo XIX, a ver el período como comenzando en el 450 a.C. y finalizando en la década de 1840.

En armonía con algunos de estos autores protestantes, Miller sostuvo que los 2300 días comenzaban en el 457 a.C. y que deberían terminar "alrededor de 1843 d.C." Futuros estudios perfeccionaron la cronología y convencieron a los milleritas que los 2300 días podrían realmente terminar, como era sugerido por Samuel Snow, en el "día décimo del séptimo mes" del calendario judío de 1844 (22 de octubre de 1844).

Los comentadores protestantes no milleritas relacionaron la purificación del santuario, en su posición negativa, a la purificación de la iglesia cristiana de los poderes antagónicos que la contaminaban, y, en su posición positiva, tanto la conversión y restauración de los judíos, como a los esfuerzos misioneros y de restauración dentro de la iglesia cristiana que era usualmente vista en un contexto escatológico.

Para Miller, la purificación del santuario era la purificación de ambas, la tierra por fuego, y la iglesia "de todas sus impurezas," las cuales incluían la "última abominación de la

desolación" establecida por el papado. Algunos otros milleritas interpretaban la purificación del santuario tanto como la vindicación de Jerusalén y la purificación de la tierra prometida (Josías Litch, Apollos Hale) o la venida del anciano de días de Daniel 7: 22 (Carlos Fitch).

Para finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, tanto los protestantes ingleses no milleritas como los milleritas estaban preocupados con los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14: 6 – 12. Los protestantes no milleritas normalmente veían estos mensajes como ya cumplidos por los movimientos de la pre-reforma, la reforma, o algunos movimientos contemporáneos. Aunque comprendían estos mensajes en un contexto contemporáneo, los milleritas llegaron a estar cada vez más convencidos de su propia responsabilidad de cumplir la misión de los tres ángeles.

La misión del primer ángel (Apoc. 14: 6, 7) fue vista por los protestantes no milleritas como cumplida por los emperadores orientales, por Carlomagno, y por algunos obispos del siglo octavo; por los valdenses y albigenses, John Wickliffe, Juan Huss, y Jerónimo de Praga; por Martín Lutero y la Iglesia Luterana; y por la Biblia y las Sociedades Misioneras y el creciente interés en las profecías bíblicas.

La comprensión millerita del mensaje del primer ángel giró a través de los años desde un énfasis más evangélico basado en "el evangelio eterno" que un énfasis más adventista basado en "la hora de su juicio". Los milleritas, para principios de la década de 1840, tendieron a definir la misión de este ángel con énfasis en la predicación *evangélica* del "evangelio eterno" (vs. 6). Desde principios de la década de 1840 en adelante, ellos tendieron cada vez más a ver la misión de la proclamación de "la hora del juicio de Dios" (vs. 7) por el movimiento del segundo advenimiento de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX.

La misión del segundo ángel (Apoc. 14: 8) fue comúnmente relacionada por los protestantes no milleritas como cumplida por los valdenses y albigenses, Juan Huss, y

Jerónimo de Praga; por Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, y Juan Calvino; y por la caída del papado en la Revolución Francesa. La expresión "Babilonia" de este texto fue usualmente aplicada a la iglesia de Roma y al papado.

Los autores milleritas generalmente siguieron la tradición protestante de aplicar el término Babilonia al Catolicismo Romano. Sin embargo, para el verano de 1843, los milleritas ampliaron significativamente su posición para incluir, además del Catolicismo Romano, a todos los protestantes que no hubiesen aceptado la doctrina de la inminente y literal segunda venida de Cristo.

La misión del tercer ángel (Apoc. 14: 9 – 12) fue vista por los autores protestantes no milleritas como ya cumplida por Martín Lutero, y por la iglesia de Inglaterra, o por los ministros del evangelio. En cuanto a la "bestia" (vs. 9) fue usualmente identificada como el papado, la expresión completa "la bestia y su imagen" (vs. 9) fue aplicada a todos aquellos (incluidos los protestantes) que seguían los principios del papado.

El mensaje del tercer ángel fue visto por los milleritas, como la última advertencia del juicio de Dios que era proclamado al mundo por el movimiento del segundo advenimiento de la primera mitad del siglo XIX. Mientras Miller entendió que la "bestia" y "su imagen" (vs. 9; Cf. 15: 13) eran respectivamente el paganismo y el papado, Fitch aplicó estas expresiones sólo al papado.

La idea millerita de la purificación del santuario que sería llevada a cabo por una segunda venida de Cristo, literal y premilenial, fue un concepto desbaratador para la visión de los protestantes americanos postmileniales de la primera mitad del siglo XIX.

Por importantes que pudiera haber sido tanto para los protestantes no milleritas como para los milleritas, los textos de Daniel 8: 14 y Apocalipsis 14: 6-12, no fue sino dentro de los adventistas sabatistas que el contenido de estos textos asumió un rol más importante y fundamental. De hecho, los adventistas sabatistas llegaron a ver la interrelación de estos

dos pasajes como proveedores del fundamento estructural de su mensaje y misión.

CAPÍTULO 3

EL PERÍODO DE LA INTEGRACIÓN DOCTRINAL 1844 - 1850

Contexto

El movimiento Millerita alcanzó su fase culminante en el otoño de 1844. Durante esa fase, el principal factor propulsor fue la creencia de que el 22 de octubre de 1844, al final de los 2300 días de Daniel 8: 14, Cristo aparecería en las nubes de los cielos para bendecir a su pueblo. Cuando ese día pasó sin que se cumpliera lo que esperaban, los milleritas enfrentaron la más grande crisis de su historia.

El Millerismo Post-Chasco

El chasco de octubre de 1844 golpeó al millerismo de tal forma que lo dividió en varias direcciones.[1] Muchos milleritas abandonaron el movimiento para volver a sus iglesias de origen[2] o para otras iglesias influyentes.[3] Los milleritas que

[1]J. P. Cowles menciona que para 1855 había "cerca de veinticinco divisiones de lo que había sido EL cuerpo Adventista." (J. P. Cowles, "Among My Old Friends Again," *CR*, Aug. 8, 1855, [6].) Buenos intentos para clasificar las ramificaciones del Millerismo pos-chasco son provistas por Bliss, *Memoirs of William Miller*, 293-326; Dick, "Adventist Crisis of 1843-1844," 219-24; Froom, *Prophetic Faith*, 4:827-51; Arthur, "'Come out of Babylon'," 85-145; Jack M. Patt, "The Millerite Awakening and the Great Disappointment of 1844," *IJAS* 3 (Junio 1973): 77-80; D. T. Arthur, "After the Great Disappointment: To Albany and Beyond," *AtH* 1 (Enero 1974): 5-10, 58; Dean, "Echoes of the Midnight Cry," 96-143; Don F. Neufeld, ed., *Seventh-day Adventist Encyclopedia*, rev. ed. [Washington, DC: Review and Herald, 1976], s.v. "Millerite Movement"; Schwarz, *Light Bearers*, 53-71; Rowe, *Thunder and Trumpets*, 141-60; Barkun, *Crucible of the Millennium*, 44-46; Doan, *Miller Heresy*, 202-6; Knight, *Millennial Fever*, 217-325.

[2]N. Gordon Thomas, *The Millennial Impulse in Michigan, 1830-1860: The Second Coming in the Third New England*, Studies in American Religion, vol. 44 (Lewiston, NY: Edwin Mellen Press, 1989), 75.

[3]Doan, *Miller Heresy*, 206.

no renunciaron su fe en la segunda venida[4], llegaron eventualmente a polarizarse entre las interpretaciones de "la puerta cerrada" y la de "la puerta abierta" (Cf. Mat. 25:10-12) de la experiencia de 1844.[5]

Los adventistas de la "puerta abierta" creían que el tiempo de prueba no había terminado para el mundo el 22 de octubre de 1844.[6] Ellos normalmente continuaron relacionando la purificación del santuario de Daniel 8: 14 a la segunda venida de Cristo,[7] y vieron el chasco de octubre de 1844 como el resultado de un error cronológico de escoger una fecha muy temprana para el fin de los 2300 días.[8] Esta presuposición

[4]Arthur, "'Come out of Babylon'," 88.

[5]Para un estudio más detallado de la controversia de la "puerta cerrada"/"puerta abierta", ver Loughborough, *Great Second Advent Movement*, 214-34; Spalding, *Captains of the Host*, 141-57; Francis D. Nichol, *Ellen G. White and Her Critics* (Washington, DC: Review and Herald, 1951), 161-252, 598-642; Froom, *Prophetic Faith*, 4:829-42; Carl Coffman, "The Shut Door" (Term paper, Andrews University, 1963); Mueller, *Die Frühgeschichte der Siebenten-Tags-Adventisten*, 167-68; Arthur, "'Come out of Babylon'," 85-145; Ingemar Lindén, *Biblicism, apokalyptik, utopi. Adventismens historiska utforming: USA samt dess svenska utveckling till o. 1939* (Uppsala: [University of Uppsala], 1971), 68-98; Damsteegt, *Foundations*, 104-35, 149-64, 271-82; Rolf J. Poehler, "'... and the Door Was Shut': Seventh-day Adventists and the Shut-door Doctrine in the Decade after the Great Disappointment" (Monografía, Andrews University, 1978); Lindén, *Last Trump*, 85-105; idem, *1844 and the Shut Door Problem* (Uppsala: Distributed by Almqvist & Wiksell International, 1982); Robert W. Olson, "The 'Shut Door' Documents" (Ellen G. White Estate shelf document, 1982); Arthur L. White, "Ellen G. White and the Shut Door Question: A Review of the *The Experience of Early Seventh-day Adventists Believers in Its Historical Context*," rev. ed. (Ellen G. White Estate shelf document, 1982); idem, *Ellen G. White* (Washington, DC: Review and Herald, 1985), 1:256-70; Borge Schantz, "The Development of Seventh-day Adventist Missionary Thought: Contemporary Appraisal" (Ph.D. diss., Fuller Theological Seminary, 1983), 212-24; Knight, *Anticipating the Advent*, 37-39; idem, *Millennial Fever*, 236-42.

[6]J. V. Himes, "Prophetic Times," *MC*, 7 de Nov. de 1844, 150; G. Storrs, "Letter from Bro. Storrs," *MW*, 6 de Feb. de 1845, 45-46; Editorial, *AH*, 12 de Feb. de 1845, 3-4; J. V. Himes to [W.] Miller, 18 de Feb. de 1845, ALM, AHC; idem, "A Word to the Advent Brethren Scattered Abroad," *AH*, 19 de Feb. de 1845, 13; Editorial, "Door of Mercy," *VT*, 26 de Feb. de 1845, 18-19; J. V. Himes, "A Word to the Advent Brethren," *MW*, 3 de Abr. de 1845, 112; J. Litch, "Did the Bridegroom Come in 1843?" *MW*, 10 de Abr. de 1845, 119; Editorial, "Position of the Editor of the 'Day Star'," *MW*, 17 de Abr. de 1845, 125; Editorial, "Conference of Adventists at New York" (6 al 8 de Mayo de 1845), *AH*, 21 de Mayo de 1845, 118; Editorial, "Conference of Adventists at New York" (6 al 8 de Mayo de 1845), *AH*, 28 de Mayo de 1845, 126; [W. Miller] to [J. B.] Cook, 16 de Sept. de 1845, ALM, MEA; W. Bassett, «The Door Shut,» *VT*, 24 de Dic. de 1845, 565-66; [W.] Miller, «Letter from Bro. Miller—The 'Shut-door' Doctrine Repudiated," *AH*, 13 de Nov. de 1847, 119.

[7]A. Hale, "Prophetic Time Not Expired," *AH*, 19 de Feb. de 1845, 12; Editorial, "Matthew 24:36," *MW*, 17 de Abr. de 1845, 126; H. Barringer, "The First Error," *VT*, 4 de Junio de 1845, 75; E. R. Pinney, "The Termination of the 2300 Days," *VT*, 10 de Sept. de 1845, 451-52.

[8]J. V. Himes, "Prophetic Times," *MC*, 7 de Nov. de 1844, 150; Editorial, "Seventh Month—Mistakes Developed," *VT*, 27 de Nov. de 1844, 174-76; E. Galusha, "Letter from E. Galusha," *VT*, 4

guió a los adventistas de la "puerta abierta" a sugerir varias nuevas fechas para el fin de ese período profético.[9]

Por otro lado, muchos de los adventistas de la "puerta cerrada" creían que el tiempo de gracia se había cerrado en alguna forma para el mundo el 22 de octubre de 1844,[10] la

de Dec. de 1844, 177; Editorial, "No Difference Now," *VT*, 18 de Dic. de 1844, 187; J. P. Jacobs, "The Lord Is Near," *VT*, 11 de Dic. de 1844, 181-82; Editorial, "The Termination of the Prophetic Periods," *AH*, 1 de Enero de 1845, 164-65; F. G. Brown, "The Safe Position," *AH*, 15 de Enero de 1845, 177-80; W. Miller et al., "Low-Hampton Conference" (28 y 19 de Dic. de 1844), *AH*, 15 de Enero de 1845, 183; J. V. Himes to [W.] Miller, 18 de Feb. de 1845; Editorial, "At the Door," *VT*, 7 de Mayo de 1845, 44-45; Editorial, "Conference of Adventists at New York" (May 6-8, 1845), *AH*, 28 de Mayo de 1845, 127.

[9]Los primeros Adventistas de la "puerta abierta" eran incialmente de la opinión de que los 2300 días no podían ser extendidos "más allá de 1847 D.C." (Editorial, "The Termination of the Prophetic Periods," *AH*, 1 de Enero de 1845, 164-65; F. G. Brown, "The Safe Position," *AH*, 15 de Enero de 15, 1845, 177-80; A. Hale, "Prophetic Time Not Expired," *AH*, 19 de Feb. de 1845, 12; A. Hale, "End of the Prophetic Periods. The More Definite View," *AH*, 12 de Mar. de 1845, 37-39). Entre las primeras nuevas fechas sugeridas para el fin de los 2300 días están (1) la primavera de 1845 (H. H. Gross, "The Present Truth," *VT*, 5 de Mar. de 1845, 21-25; idem, "The Present Truth," *VT*, 2 de Abr. de 1845, 6; idem, "The Present Truth," *VT*, 9 de Abr. de 1845, 9; C. B. Hotchkiss, in "Matthew 24:36," *MW*, 17 de Abr. de 1845, 126); (2) el invierno de 1846 (A. J. G., "The Awful Suspense," *VT*, 11 de Feb. de 1846, 54); (3) la primavera de 1846 (J. C. Bywater, "Letter from Br. Bywater," *VT*, 21 de Mayo de 1845, 64; idem, "Definite Time Again," *VT*, 28 de Mayo de 1845, 71); (4) el otoño de 1846 (A. Hale, "The Last Experiment on Definite Time," serie en 4 partes en *AH*, 7 de Mayo de 1845, 100; 21 de Mayo de 1845, 116; 18 de Junio de 1845, 149; 2 de Julio de 1845, 165-67; idem, "Termination of the 2,300 Days," *VT*, 18 de Junio de 1845, 93; E. R. Pinney, "The Midst of the Week," *VT*, 18 de Feb. de 1846, 58; idem, "The Last Experiment on Definite Time," serie de 2 partes en *VT*, 25 de Mar. de 1846, 97-99; 1 de Abr. de 1846, 1-3); (5) la primavera de 1847 (H. H. Gross, "Prophetic Chronology," *VT*, 1 de Oct. de 1845, 475-76; J. Weston, "Termination of the 69 Weeks of Daniel," *VT*, 24 de Junio de 1846, 99; H. H. Gross, "'And Now Will I Show Thee the Truth'," serie en 4 partes en *BA*, 9 de Enero de 1847, 193-94; 16 de Enero de 1847, 201-3; 23 de Enero de 1847, 1-3, 7; 30 de Enero de 1847, 9-10); (6) el otoño de 1847 (Aaron Ellis to "*Dear Brethren*," *BA*, 27 de Julio de [en realidad el] 1847, 207; P. Miller, Jr., "'Time of the Advent' Again," *BA*, 9 de Sept. de 1847, 45); (7) el invierno de 1848 (J. Weston, "The Time for the Lord's Coming Is Revealed," *BA*, 9 de Dic. de 1847, 131); y (8) la primavera de 1848 (E. S. Blakeslee, "Time of the Advent. [Concluded]," *BA*, 2 de Sept. de 1847, 34; H. H. Gross, "The Termination of the 69 Weeks," *BA*, 2 de Dic. de 1847, 121); (9) la primavera de 1850 (J. B. Cook, "A Few Facts on Time.—Bible Time," *AHBA*, 27 de Oct. de 1849, 145; E. R. Southwick, "The Time," ibid., 145-46; C. Crawford, Jr., "The Time of the Advent," *AHBA*, 9 de Feb. de 1850, 266); (10) el otoño de 1850 (Stephen Reed, *Points and Arguments on the Great Prophetic Periods, &c. &c. Maintaining Their Termination in 1850* [New York: Tribune Steam Book and Job Office, 1850], 16, 22). Joseph Bates explicó que estos autores Adventistas que creían que Cristo había sido crucificado a la mitad de la septuagésima semana Daniel 9:27 sugerían que los 2300 días terminarían en el *otoño*, mientras que los que sostenían que Cristo fue crucificado en cualquier fecha menos a la mitad de esa semana eran de la opinión que los 2300 días terminarían en la *primavera* (Bates, *Vindication*, 83). Para un estudio adicional de las fechas post-1844, ver P. Gerard Damsteegt, "Early Adventist Timesettings and Their Implications for Today," *JATS* 4 (Primavera de 1993): 157-62.

[10]Varios autores Milleritas habían sugerido antes del chasco de octubre de 1844, que la puerta ciertamente se cerraría al fin de los 2300 días. Ver e.g., W. Miller, *Evidence from Scripture and History* (1836), 97, 192 [en realidad 196]; Editorial, "Boston Second Advent Conference," *ST*, June 1, 1842, 69; Editorial, "Introduction," *AMDZ*, Sept. 1844, 25; Editorial, "Behold! the Bridegroom Cometh!" *AH*, Oct. 9, 1844, 77; W. Miller, "Bro. Miller's Letter, on the Seventh Month," *AH*, 16 de Oct. de 1844, 88.

cual ellos consideraban como la fecha correcta para el fin de los 2300 días.[11] Una tentativa para explicar lo que había pasado el 22 de octubre de 1844, dividió este grupo en varias ramificaciones diferentes.[12] Una de las ramificaciones más grandes fue llamada "espiritualizadores" porque ellos creían que en ese día Cristo había venido espiritualmente a las vidas del pueblo de Dios.[13]

Otra ramificación mayor de los adventistas de la "puerta cerrada" se formó alrededor de la creencia que el 22 de octubre de 1844, ocurrió un cambio en el ministerio sacerdotal de Cristo en las cortes celestiales. Ellos entendieron ese cambio como la ida de Cristo a la presencia de su Padre para recibir el reino de este mundo (Cf. Dan. 7:13, 14; Mat. 25:1-13)[14] y/o Cristo moviéndose desde el lugar santo hacia dentro del lugar santísimo de santuario celestial (Cf. Heb. 8:1, 2;

[11]W. Miller, "Letter from Bro. Miller," *AH*, 11 de Dic. de 1844, 142; Editorial note, *WMC*, 21 de Dic. de 1844, 27; A. Hale and J. Turner, "Has Not the Saviour Come as the Bridegroom?" *AM*, Enero 1845, 1-4; W. Miller, "Letter from Mr. Miller," *AH*, 12 de Feb. de 1845, 2-3; S. Fenton, "Antichrist," *VS*, Mar. 1845, 6-7; W. Miller, "Letter from Bro. Miller," *DS*, 8 de Abr. de 1845, 31-32; C. to [S. S.] Snow, *JS*, 17 de Abr. de 1845, 43; [S. S.] S[now], "'The Secret Chamber'," *JS*, 17 de Abr. de 1845, 45; John S. Bussell, "Letter from J. S. Bussell," *JS*, 17 de Abr. de 1845, 46-47; [S. S.] S[now], "'And the Door Was Shut'," *JS*, 24 de Abr. de 1845, 54; W. B. Elliott, "The Door Is Shut, and We Know It," *JS*, 22 de Mayo de 1845, 81-82; [S. S.] S[now], "Prophetic Chronology," series in *JS*, 22 de Mayo de 1845, 84-85; 29 de Mayo de 1845, 92-93; 5 de Junio de 1845, 100-1; 12 de Junio de 1845, 109; O. Squires, "The Thousand Years Reign," *VS*, Junio 1845, 22; H. H. Gross, "The Jubilee Year," *JS*, 19 de Junio de 1845, 119; idem, "Food in Due Season," serie en 2 partes en *JS*, 3 de Julio de 1845, 133-34; 10 de Julio de 1845, 141-43; James White, "Watchman, What of the Night?" *DS*, 20 de Sept. de 1845, 26; Editorial, "The Shut Door," *DS*, 13 de Dic. de 1845, 47; varias cartas en, en *TDS*, 29 de Dic. de 1845; Bates, *Second Advent Way Marks*, 55-68.

[12]Ver I. E. Jones to W. Miller, 15 de Feb. de 1845.

[13]O. Squires, "Where Is Heaven?" *VS*, Mar. 1845, 4-5; S. Fenton, "The Coming of Christ," *VS*, Mar. 1845, 5-6; idem, "Antichrist," *VS*, Mar. 1845, 6-7; J. K. Bellows, "Behold, Elijah Is Here," *TDS*, 29 de Dic. de 1845, 2; R. Ruby's letter, *TDS*, 29 de Dic. de 1845, 6. Cf. J. Litch, "Did the Bridegroom Come in 1843?" *MW*, 10 de Abr. de 1845, 119; [S. S.] S[now], "Spiritualizing," *JS*, 17 de Abr. de 1845, 45; [idem], "Mysticism," *JS*, 5 de Junio de 1845, 101; Editorial, "Spiritualizing" [from the *HI*], *JS*, 3 de Julio de 1845, 130-32; K. Fansworth's letter, *AH*, 1 de Abr. de 1846, 63.

[14]A. Hale and J. Turner, "Has Not the Saviour Come as the Bridegroom?" *AM*, Enero de 1845, 1-4; [S. S.] S[now], "'And the Door Was Shut'," *JS*, 24 de Abr. de 1845, 52-54; J. Bates, "Letter from Bro. Joseph Bates," *JS*, 29 de Mayo de 1845, 90; [S. S.] S[now], "Prophetic Chronology," *JS*, 5 de Junio de 1845, 100-1; ibid., 12 de Junio de 1845, 109; H. H. Gross, "Food in Due Season," *JS*, 3 de Julio de 1845, 133-34; L. Lewis, "To the Brethren Scattered Abroad," *TDS*, 29 de Dic. de 1845, 3; Otis Nichols to [William] Miller, 20 de Abr. de 1846, ALP, AHC; Bates, *Second Advent Way Marks*, 55-57; [James White], "The Time of Trouble," in idem, ed., *Word to the "Little Flock,"* 8.

Apoc. 11:19) para cumplir el Día antitípico de la Expiación ritual del santuario terrenal (Cf. Lev. 16; 23:26-32).[15] De esta última ramificación de los adventistas de la "puerta cerrada" surgió el movimiento de los adventistas sabatistas.[16]

Los fundadores del adventismo sabatista creían en alguna forma la teoría de la "puerta cerrada", desde octubre de 1844 hasta los inicios de la década de 1850.[17] Esta teoría tuvo una influencia misiológica y teológica en la formación de los adventistas sabatistas.[18] El hecho de que los primeros adventistas sabatistas estaban inicialmente más preocupados en alcanzar sólo a aquellos que antes habían pertenecido al movimiento millerita, le dio a los fundadores del adventismo sabatista tiempo suficiente para revisar y ampliar el sistema millerita de interpretación profética.[19]

[15][Hiram Edson], fragmento de manuscrito, AMs, n.d., ASC; G. W. Peavey, "'Unto Two Thousand and Three Hundred Days: Then Shall the Sanctuary Be Cleansed'," *JS*, 7 de Agosto de 1845, 165-67; idem, "Letter from Bro. Peavey," *DS*, 8 de Nov. de 1845, 17; O. Nichols to [W.] Miller, 20 de Abr. de 1846, ALP, AHC; Bates, *Second Advent Way Marks*, 60-62; E. G. White, "Dear Brethren and Sisters," *PT*, no. 3, Agosto 1849, 21.Aunque O. R. L. Crosier fue uno de los primeros expositores de la idea de que en el otoño de 1844 Cristo entró en el Lugar Santísimo del santuario celestial, para comenzar el Día de la Expiación antitípica, Crosier era de la opinión que la explicación no terminaba en 1844. Cf. O. R. L. Crosier, "Letter from Bro. O. R. L. Crosier," *DS*, 11 de Oct. de 1845, 51; idem, "The Law of Moses," *DS* Extra, 7 de Feb. de 1845, 37-44; idem, "Early History of the Ontario County Revealed in Story of Late Owen R. L. Crozier," *DM*, 22 de Nov. de 1923, 22, col. 8.

[16]Ver pp. 83-95.

[17]Ver Neufeld, ed., *Seventh-day Adventist Encyclopedia*, 1976 ed., s.v. "Open and Shut Door"; Damsteegt, *Foundations*, 149-64; Werner Vyhmeister, *Misión de la Iglesia Adventista* (Brasilia: Seminario Adventista Latinoamericano, 1980), 39-43; George R. Knight, "From Shut Door to World-wide Mission: The Dynamic Context of Early German Adventism," in Baldur E. Pfeiffer, Lothar E. Träder, and George R. Knight, eds., *Die Adventisten und Hamburg: Von der Ortsgemeinde zur internationalen Bewegung*, Archives of International Adventist History, vol. 4 (Frankfurt am Main: Peter Lang, 1992), 47-50.

[18]De tanta significancia como pudo ser la puerta cerrada para el desarrollo de la teología de los **primeros Adventistas Sabáticos, siempre hay el riesgo de sobreenfatizar su papel. Ingemar Lindén** (*Last Trump* and *1844 and the Shut Door Problem*), por ejemplo, fue criticado por Joseph Karanja por colocar "tanta confianza en el concepto de la puerta cerrada como un principio interpretativo que limite sus opiniones sólo a aquellos hechos que apoyen su tesis." Joseph Karanja, "Joseph Bates and the Development of Seventh-day Adventism" (Ph.D. diss. proposal, Andrews University, 1993), 13.

[19]Cf. Schantz, "Development of Seventh-day Adventist Missionary Thought," 221; Knight, *Anticipating the Advent*, 38-39.

Formación del adventismo sabatista primitivo

La segunda mitad de la década de 1840 fue un período de intenso estudio de la Biblia en los círculos de los adventistas sabatistas. El efecto desintegrador del chasco de octubre de 1844, desafió a los fundadores del adventismo sabatista para revisar y ampliar todo el sistema de la interpretación profética de los milleritas. Los intentos para entender la verdad bíblica más claramente, los llevó a mantener algunos elementos del sistema millerita, cambiar otros, e incorporar nuevas dimensiones doctrinales.

Definiendo las doctrinas

Las doctrinas básicas de los adventistas sabatistas fueron **definidas durante el período de 1844 – 1847.** De un significado especial fueron esas doctrinas tales como (1) la segunda venida de Cristo, personal, visible y premilenial; (2) las dos fases del ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial, con un énfasis especial en la segunda fase que comenzó el 22 de octubre de 1844; (3) la inmortalidad del alma y la aniquilación final de los impíos; (4) la perpetuidad de la ley de Dios y del sábado; y (5) la manifestación moderna del don de profecía en la persona y escritos de Elena G. White.[20]

Crucial para el proceso de definir estas doctrinas fueron los primeros líderes y los primeros grupos de estudio de la Biblia.

Primeros líderes

Uno de los elementos más significativos para la formación de las doctrinas de los adventistas sabatistas, fue la obra personal de algunos líderes tales como José Bates, Jaime White, y Elena G. White.

[20]Cf. [Ellen G. White], "Standing by the Landmarks," [T]Ms 13, 1889, EGWRC-AU; Froom, *Prophetic Faith*, 4:1030-31; Schwarz, *Light Bearers*, 69; Knight, *Anticipating the Advent*, 33-34.

José Bates (1792-1872)[21] fue tal vez el definidor/integrador más influyente de las doctrinas adventistas sabatistas en los años formativos del movimiento.[22] De su relación con el movimiento millerita, él adoptó la doctrina de la segunda venida de Cristo personal, visible y premilenial.[23] De su asociación previa con la conexión cristiana, Bates heredó, tal como lo sostuvo L. E. Froom, la creencia de la mortalidad condicional del alma.[24] Después de leer el artículo de Thomas M. Preble en la *Hope of Israel* del 28 de febrero de 1845,[25] y de visitar a Frederick Wheeler y Cyrus Farnsworth en New Hampshire, Bates aceptó el sábado.[26] De leer el artículo de O. R. L. Crosier "The Law of Moses" en el *Day-Star* Extra del 7 de febrero de 1846,[27] y de visitar a Hiram

[21]Ver Bates, *Autobiography*, [idem], *The Early Life and Later Experience and Labors of Elder Joseph Bates*, ed. James White (Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1878); Clarence E. Stenberg, "A Study of the Influence of Joseph Bates on the Denomination of Seventh-day Adventists" (M.A. thesis, Seventh-day Adventist Theological Seminary, 1950); Godfrey T. Anderson, *Outrider of the Apocalypse: Life and Times of Joseph Bates* (Mountain View, CA: Pacific Press, 1972); Joseph Karanja, "A Biography of Joseph Bates (1792-1872)" (Term paper, Andrews University, 1991).

[22]Cf. Andrews and Conradi, *History of the Sabbath* (4th ed.), 774-75; Karanja, "Joseph Bates and the Development of Seventh-day Adventism," 1-2.

[23]Bates, *Autobiography*, 243-300.

[24]Ver LeRoy E. Froom, *The Conditionalist Faith of Our Fathers: The Conflict of the Ages over the Nature and Destiny of Man* (Washington, DC: Review and Herald, 1966), 2:675-76; idem, *Movement of Destiny*, 113. Joseph Bates podría haber sido influenciado también por la visión de George Storrs sobre la inmortalidad condicional del alma. Sin embargo, no se han encontrado evidencias explícitas, como para probar la influencia de Storrs sobre Bates en este tema.

[25]T. M. Preble, "The Sabbath," reprinted in *RH*, 23 de Agosto de 1870, 73-74.

[26]Joseph Bates, *The Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign, the Beginning to the Entering into the Gates of the Holy City, according to the Commandment* (New Bedford, [MA]: Benjamin Lindsey, 1846), 40; Gordon O. Martinborough, "The Beginnings of a Theology of the Sabbath among American Sabbatarian Adventists, 1842-1850" (M.A. thesis, Loma Linda University, 1976), 42-43.

[27]O. R. L. Crosier, "Law of Moses," *DS* Extra, 7 de Feb. de 1846, 37-44. Typographical corrections to this article were suggested by the author himself in idem, "Letter from Bro. Crosier," *DS*, 14 de Mar. de 1846, 7-8. An insightful review of the same article can be found in Froom, *Prophetic Faith*, 4:1228-34. Crosier's article, "Law of Moses," was endorsed by H. Edson and F. B. Hahn, "To the Brethren and Sisters Scattered Abroad," *DS* Extra, 7 de Feb. de 1846, 44; Bates, *Opening Heavens*, 25; E. G. White, "To Bro. Eli Curtis, New York City," in J. White, ed., *Word to the "Little Flock,"* 12. Crosier's article was criticized by J. Person, Jr., "Word of Warning," *VT*, 25 de Feb. de 1846, 66-67; idem, "'Word of Warning'," *VT*, 18 de Mar. de 1846, 90. A short response by Crosier to Person's criticism appeared in O. R. L. Crosier, "Letter from Bro. Crosier," *DS*, 14 de Mar. de 1846, 8. Most of the Crosier's "Law of Moses" was reprinted in O. R. L. Crosier, "The Sanctuary," serie de 2 partes en *AR*, no. 3, "The Sanctuary," Sept. de 1850, 42-47; no. 4, "The Priesthood," Sept. 1850, 57-63; and idem, "The Sanctuary," *AR* Special, Sept. de 1850, 37-48.

Edson, Crosier, y Franklin B. Hahn en Port Gibson, New York, Bates aceptó la teología del santuario.[28] Y después de asistir a una reunión en Topsham, Maine, en noviembre de 1846, él se convenció que el don profético de Elena G. White era genuino.[29]

Jaimes White (1821-1881)[30] y Elena G. (Harmon) White (1827-1915)[31] también jugaron un rol significativo en la definición de las primeras doctrinas de los adventistas sabatistas. Ambos aceptaron la doctrina de la segunda venida de Cristo, personal, visible y premilenial del movimiento millerita.[32] Ambos abrazaron la doctrina de la mortalidad condicional del alma antes del chasco de octubre de 1844.[33] Ambos fueron guiados a una comprensión más profunda de la teología del santuario de la lectura del artículo de Crosier en el *Day-Star* Extra del 7 de febrero de 1846.[34] Y ambos aceptaron el sábado al leer el trabajo de Bates *Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign* en el otoño de 1846.[35] Mientras que Elena había quedado convencida que su don profético era genuino en ocasión de su primera visión en diciembre de

[28]Joseph Bates, *The Opening Heavens, or a Connected View of the Testimony of the Prophets and Apostles, Concerning the Opening Heavens, Compared with Astronomical Observations, andof the Present and Future Location of the New Jerusalem, the Paradise of God* (New Bedford, [MA]: Benjamin Lindsey, 1846), 25; Maxwell, *Tell It to the World*, 76.

[29]Joseph Bates, "Remarks," in E[llen] G. White, *A Vision* (Topsham, ME: [Joseph Bates], 1847); Loughborough, *Rise and Progress*, 125-28.

[30]J. White, *Life Incidents*; [idem], *Life Sketches: Ancestry, Early Life, Christian Experience, and Extensive Labors, of Elder James White, and His Wife, Mrs. Ellen G. White* (Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Publishing Association, 1880); Virgil Robinson, *James White* (Washington, DC: Review and Herald, 1976); Mustard, *James White and SDA Organization*.

[31][Ellen G. White], *Life Sketches of Ellen G. White* (Mountain View, CA: Pacific Press, 1915); A. L. White, *Ellen G. White*, 6 vols.; Roy E. Graham, *Ellen G. White: Co-Founder of the Seventh-day Adventist Church* (New York: Peter Lang, 1985).

[32]J. White, *Life Incidents*, 15-25, 72-120; [E. G. White], *Sketch of the Christian Experience*, 3-5.

[33][J. White], *Life Sketches*, 170-72; E. G. White, *Testimonies for the Church*, 1:39-40. Ver también Froom, *Conditionalist Faith*, 2:671-79; idem, *Movement of Destiny*, 113.

[34]E. G. White, "To Bro. Eli Curtis," in J. White, ed., *Word to the "Little Flock,"* 12. Cf. Haddock, "History of the Doctrine of the Sanctuary," 110-11, 165-67; Nix, "Life and Work of Hiram Edson," 22-41; Timm, "O. R. L. Crosier," 12-17.

[35]J. White, *Life Incidents*, 269; E. G. White, *Testimonies for the Church*, 1:75-76. Cf. A. L. White, *Ellen G. White*, 1:116-17.

1844,[36] Jaime aceptó el don profético de Elena probablemente a principios de 1845.[37]

Grupos de estudio de la Biblia

Pequeños grupos de estudio de la Biblia se establecieron muy pronto después del chasco de octubre de 1844, por algunos de los que formarían el adventismo sabatista. Hiram Edson (1806-1882),[38] por ejemplo, estudió el tema del santuario celestial con O. R. L. Crosier (1820-1913)[39] y Franklin B. Hahn (fl. 1844-1853) en Port Gibson, New York.[40] Elena G. Harmon recibió su primera visión en una pequeña reunión de oración en Portland, Maine.[41] Y José Bates estudió la doctrina del sábado con Frederick Wheeler y Cyrus Farnsworth en Washington, New Hampshire.[42]

Reuniéndose en diferentes lugares, con preocupaciones doctrinales diferentes, algunos miembros de estos grupos comenzaron a compartir sus conclusiones. A pesar de las opiniones divergentes y de la oposición visible suscitada por el proceso de compartir sus conclusiones, ellos comenzaron muy pronto a integrar estos elementos en un sistema razonable y coherente.

A principios de 1847, algunos líderes como José Bates, Jaime White, y Elena G. White estaban unidos en algunos

[36][E. G. White], *Sketch of the Christian Experience*, 5.

[37]Robinson, *James White*, 34. El 19 de agosto de 1845, James White expresa su confianza en el don profético de Ellen Harmon en una carta dirigida a Enoch Jacobs (J. White, «Letter from Bro. White,» *DS*, Sept. 6, 1845, 17).

[38]James Nix, "The Life and Work of Hiram Edson" (Monografía, Universidad de Andrews, 1971).

[39]O. R. L. Crozier, "Early History of the Ontario County Revealed in Story of Late Owen R. L. Crozier," *DM*, 22 de Nov. de 1923, 17, 22-23; Alberto R. Timm, "O. R. L. Crosier: A Biographical Introduction" (Monografía, Universidad de Andrews, 1991); [idem], "Owen Russell Loomis Crozier (1820-1913)," serie de 3 partes en *WP*, Junio/Julio 1993, 22-23; Sept./Oct. 1993, 15, 23; Nov./Dic. 1993, 22-23.

[40][Edson], fragmento de manuscrito, AMs, n.d., ASC.

[41][E. G. White], *Sketch of the Christian Experience*, 5.

[42]Bates, *Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign* (1846), 40; D. E. Robinson, "Early Sabbathkeeping in Washington, N.H. and Vicinity," TMs, n.d., DF 188a, EGWRC-AU; Martinborough, "Beginnings of a Theology of the Sabbath," 42-43.

componentes básicos de un sistema doctrinario para los adventistas sabatistas.[43] Restaba, sin embargo, la desafiante tarea de refinar y ampliar el sistema doctrinal, como también compartirlo con otros.

Propagando las doctrinas

Grandes esfuerzos fueron realizados para propagar las primeras doctrinas distintivas de los adventistas sabatistas durante el período entre 1847 y 1850. De especial significación para llevar a cabo estos esfuerzos fueron las publicaciones y las conferencias bíblicas

Publicaciones

Un elemento crucial para la propagación de las primeras doctrinas adventistas sabáticas fue la influencia de la prensa. Cartas y artículos de los primeros arquitectos del adventismo sabatista encuentran su punto inicial de convergencia en periódicos adventistas no sabatistas como la *Voice of Truth*,[44] la *Hope of Israel*,[45] el *Jubilee Standard*,[46] el *Day-Star*,[47] el

[43]En 1847 todavía había discrepancias entre Joseph Bates y James White en temas tales como la identificación del santuario celestial (ver pp. 77-79) y del contenido y el tiempo del mensaje del tercer ángel (ver pp. 100-101).

[44]J. Bates's letter, *VT*, 18 de Dic. de 1844, 187-88; O. R. L. C[rosier], «Esdras Explains the Time in Daniel," *VT*, 19 de Mar. de 1845, 43; idem, "Prophetic Day and Hour," *VT*, 9 de Abr. de 1845, 15; F. B. Hahn, "Withdrawal from the Church," *VT*, 16 de Abr. de 1845, 23; idem, in "A Mistake Corrected," *VT*, 2 de Julio de 1845, 368; O. R. L. Crosier, "The Springwater Affair," *VT*, 29 de Oct. de 1845, 505.

[45]O. R. L. Crosier, "From Bro. Crosier," *HI*, 17 de Abr. de 1845, [4].

[46]J. Bates, "Letter from Bro. Joseph Bates," *JS*, 29 de Mayo de 1845, 90; H. Edson, "Letter from Bro. Edson," *JS*, 29 de Mayo de 1845, 90-91; J. Bates, "Letter from Bro. Bates," *JS*, 12 de Junio de 1845, 110-11.

[47]O. R. L. Crosier, "Letter from Bro. Crosier," *DS*, 25 de Agosto de 1845, 10; J. White, "Letter from Bro. White," *DS*, 6 de Sept. de 1845, 17-18; idem, "Watchman, What of the Night?" *DS*, 20 de Sept. de 1845, 25-26; F. B. Hahn, «Letter from Bro. Hahn,» *DS*, 20 de Sept. de 1845, 28; J. White, "Letter from Bro. White," *DS*, 11 de Oct. de 1845, 47; O. R. L. Crosier, "Letter from Bro. O. R. L. Crosier," *DS*, 11 de Oct. de 1845, 50-51; idem, "Conference," *DS*, 11 de Oct. de 1845, 52; idem, "Letters from Bro. O. R. L. Crosier," *DS*, 15 de Nov. de 1845, 23; J. White, "Letter from Bro. White," *DS*, 29 de Nov. de 1845, 35; idem, "Letter from Bro. White," *DS*, 24 de Enero de 1846, 25; E. G. Harmon, "Letter from Sister Harmon," *DS*, 24 de Enero de 1846, 31-32; O. R. L. Crosier, "Law of Moses," *DS* Extra, 7 de Feb. de 1846, 37-44; H. Edson and F. B. Hahn, "To the Brethren and Sisters Scattered Abroad," *DS* Extra, 7 de Feb. de 1846, 44; O. R. L. Crosier, "Letter from Bro. O. R. L. Crosier," *DS*, 14 de Feb. de 1846, 47; E. G. Harmon, "Letter from Sister Harmon," *DS*, 14 de Mar. de 1846, 7; O. R. L. Crosier, "Letter from Bro. Crosier," *DS*, 14 de Mar. de 1846, 7-8; idem, "Letter from Bro. Crosier," *DS*, 18 de Abr. de 1846, 31; idem, "Letter from Bro. Crosier," *DS*, 16 de Mayo de 1846, 46.

***Day-Dawn*,[48] y el *Girdle of Truth*.[49]** Pero el cierre temprano de estos periódicos a las enseñanzas de los adventistas sabatistas llevó a los primeros autores adventistas sabatistas a desarrollar sus propias publicaciones.[50]

En 1846, José Bates comienza a publicar en New Bedford, Massachusetts, una serie de tratados presentando algunas de las doctrinas distintivas de los adventistas sabatistas.[51] Mientras tanto, algunas de las primeras visiones de Ellen G. White comenzaron a publicarse en forma de volantes.[52]

En mayo de 1847, el panfleto *A Word to the "Little Flock"*[53] salió de la prensa con artículos de la pluma de Jaime White, Elena G. White, y José Bates. La publicación de este panfleto marcó "la primera actividad de publicación significativa de Jaime White" y representa "el ministerio conjunto de ambos, Jaime y Elena".[54]

---

[48]O. R. L. Crosier, "Letter to Bro. Jacobs," *DD*, 18 de Julio de 1846, [1]; Editorial notes to J. Weston's letter, *DD*, 19 de Mar. de 1847, 2; Editorial, "The Sanctuary and the Host. No. 3," *DD*, 19 de Mar. de 1947, 2-3; F. B. Hahn, "The Time Is at Hand," *DD*, 2 de Abr. de 1847, 5-6; H. Edson, "Letter from Bro. H. Edson," *DD*, 2 de Abr. de 1847, 7-8; Editorial remarks on H. H. Gross's article on "The Sanctuary," *DD*, 16 de Abr. de 1847, 11.

[49]E. G. H[armon], "To the Remnant Scattered Abroad," *GT*, 20 de Enero de 1848, [1-3] (reimpresión de idem, "Letter from Sister Harmon," *DS*, 24 de Enero de 1846, 31-32); E. G. White, "To the 144,000 Scattered Abroad," *GT*, 20 de Enero de 1848, [3-4] (reimpresión de idem, *Vision*).

[50]Cf. O. R. L. Crosier, "Letter to Bro. Jacobs," *DD*, 18 de Julio de 1846, [1]; Editorial, "O. R. L. Crosier, and the 'Day-Dawn'," *DS*, 8 de Agosto de 1846, 18; H. L. Eades, "The 'Day-Dawn'," *DS*, 7 de Nov. de 1846, 33-34; J. White's introductory note, in J. White, ed., *Word to the "Little Flock,"* 1; Bates, *Vindication*, [2], 7-8.

[51]Bates, *Opening Heavens*; idem, *Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign* (1846); idem, *The* Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign, from the Beginning, to the Entering into the Gates of the *Holy City, according to the Commandment*, 2d ed., rev. and enl. (New Bedford, [MA]: Benjamin Lindsey, 1847); idem, *Second Advent Way Marks* (partially reprinted in idem, "Second Advent Way Bates se refiere a un octavo pamfleto, *A Synopsis of a Seal of the Living God* (1849), en el cual él revisa algunos conceptos de su *Seal of the Living God* (ver idem, "Misrepresentations," *RH*, 8 de Sept. de 1853, 69). Sin embargo no se han encontrado aún copias de *Synopsis*.

[52]Ver E. G. Harmon, *To the Little Remnant Scattered Abroad* (Portland, [ME: James White], 1846) (reimpreso de idem, "Letter from Sister Harmon," *DS*, 24 de Enero de 1846, 31-32; y idem, "Letter from Sister Harmon," *DS*, 14 de Mar. de 1846, 7-8); E. G. White, *Vision* (reimpreso en J. White, ed., *Word to the "Little Flock,"* 18-21); idem, *To Those Who Are Receiving the Seal of the Living God* (Topsham, [ME]: [James White], 1849) (reimpreso parcialmente en idem, "Dear Brethren and Sisters," *PT*, no. 3, Agosto de 1849, 22-24).

53J. White, ed., *Word to the "Little Flock."*

[54]A. L. White, *Ellen G. White*, 1:127.

En 1849, Hiram Edson produjo dos panfletos sobre los eventos del tiempo del fin[55] y Jaime White sacó un panfleto sobre el sábado[56] y una compilación de cincuenta y tres himnos.[57] El año siguiente (1850), Jaime White publicó tres panfletos, uno sobre los tres mensajes angélicos,[58] otro sobre el santuario,[59] y un tercero sobre el sueño de noviembre de 1847 de Guillermo Miller.[60]

La publicación de tales tratados, volantes y panfletos, marcó el inicio de un proceso que colocó el mensaje de los adventistas sabatistas en una base más permanente. Esas publicaciones ayudaron a diseminar el mensaje en lugares donde los fundadores del movimiento adventista sabatista no podían ir personalmente.

Un paso importante fue dado en julio de 1849 con la publicación del primer periódico adventista sabatista, *Present Truth*. El punto principal de este periódico fue el desarrollo de las primeras doctrinas distintivas de los adventistas sabatistas, con un énfasis especial en la naturaleza permanente del decálogo y el sábado.

---

[55]Hiram Edson, *The Time of the End: Its Beginning, Progressive Events, and Final Termination* (Auburn, [NY]: Henry Oliphant, 1849); idem, *An Exposition of Scripture Prophecy; Showing the Final Return of the Jews in 1850* (Canandaigua, NY: Ontario Messenger, 1849).

[56]James White, *The Seventh-Day Sabbath Not Abolished: The Article by Elder Joseph Marsh,* Editor of the "Advent Harbinger & Bible Advocate," Entitled "Seventh-day Sabbath Abolished," *Reviewed* (Oswego, [NY]: Richard Oliphant, 1850), reimpreso de idem, "'Seventh-Day Sabbath Abolished,' by Eld. Marsh, Editor of the 'Advent Harbinger and Bible Advocate,' Reviewed," serie en 2 partes en *PT*, no. 7, Mar. de 1850, 49-56; no. 8, Mar. de 1850, 57-59.

[57]James White, comp., *Hymns, for God's Peculiar People, That Keep the Commandments of God, and the Faith of Jesus* (Oswego, [NY]: Richard Oliphant, 1849). Este himnario fue reemplazado en 1861 por una version más amplia con más de 500 himnos. Ver [idem, comp.], *Hymns for Those Who Keep the Commandments of God, and the Faith of Jesus* (Battle Creek, MI: Steam Press of the Review and Herald Office, 1861).

[58]James White, *The Third Angel's Message* ([Oswego, NY: James White, 1850]) (impreso al mismo tiempo en [idem], "The Third Angel's Message, Rev xiv. 9-12," *PT*, no. 9, Abr. de 1850, 65-69).

[59]James White, *The Sanctuary, the 2300 Days and the Shut Door* (Oswego, [NY: James White], 1850) (impreso al mismo tiempo en [idem], "The Sanctuary, 2300 Days, and the Shut Door," *PT*, no. 10, Mayo de 1850, 75-79).

[60]James White, ed., *Brother Miller's Dream* (Oswego, [NY]: n.p., 1850) (impreso al mismo tiempo en [idem], "Brother Miller's Dream," *PT*, no. 10, Mayo de 1850, 73-75). El verdadero contenido del sueño fue publicado primero en W[illia]m Miller, "Letter from Wm. Miller," *AH*, 8 de Enero de 1848, 182.

El mes de agosto de 1850 vio nacer un segundo periódico adventista sabatista, el *Advent Review*. Este periódico fue destinado principalmente a demostrar la orientación divina, desde el surgimiento del movimiento del segundo advenimiento hasta el movimiento del séptimo mes y, entonces, la formación del movimiento adventista sabatista.

En noviembre de 1850, Jaime White unió los periódicos *Present Truth* y *Advent Review* en *Second Advent Review, and Sabbath Herald*,[61] que se transformó en el medio literario más importante para la propagación de un amplio espectro de creencias adventistas sabatistas.

Conferencias bíblicas

Otro elemento significativo en el proceso de la propagación de las primeras doctrinas adventistas sabatistas, fueron las conferencias bíblicas sabáticas de fines de la década de 1840.[62] Aunque algunos pocos estudios sobre este tema sugieren que

[61]El nombre *Second Advent Review, and Sabbath Herald* fue cambiado el 5 de agosto de 1851 a *Advent Review, and Sabbath Herald*; el 4 de mayo de 1961 *Review and Herald*; el 18 de marzo de 1971, otra vez para *Advent Review and Sabbath Herald*; y, finalmente el 5 de enero de 1978 a *Adventist Review*.

[62]La conferencia Sabática de 1848 fueron mencionadas por expresiones tales como (1) "conferencia[s] de los hermanos" ([James White], "Conference," *PT*, no. 7, Mar. 1850, 56; [idem], *PT*, no. 11, Nov. 1850, 88), (2) "conferencia[s] general" ([James] W[hite], *AR*, no. 1, Aug. 1850, 16; idem, "Conferencia," *AR*, no. 4, Sept. 1850, 64), (3) "Conferencia[s] de los hermanos dispersos amigos del Sábado" ([J. White], "A Brief Sketch of the Past," *RH*, May 6, 1852, 5), (4) "conferencia[s] de los creyentes" (J. White, *Life Incidents*, 270-71), (5) "conferencia[s] de los guardadores del Sábado" (Loughborough, *Rise and Progress*, 137; idem, *Great Second Advent Movement*, 268; Arthur W. Spalding, *Footprints of the Pioneers* [Washington, DC: Review and Herald, 1947], 99), (6) "Conferencia[s] sabática" (ibid., 101; idem, *Captains of the Host*, 175; Arthur L. White, *Ellen G. White, Messenger to the Remnant* (Washington, DC: Ellen G. White Publications, 1954), 38; Spalding, *Origin and History*, 1:191; Froom, *Prophetic Faith*, 4:1021; Don F. Neufeld, ed., *Seventh-day Adventist Encyclopedia* [Washington, DC: Review and Herald, 1966], s.v. "Sabbath Conferences"; Froom, *Movement of Destiny*, 84; Schwarz, *Light Bearers*, 67-69; Knight, *Anticipating the Advent*, 41-43), (7) "1848 Bible Conferences" (*Our Firm Foundation*, 1:5; cf. Froom, *Prophetic Faith*, 4:1021), (8) "1848 Conferences" (Froom, *Movement of Destiny*, 86), (9) "weekend conferences of 1848" (Poehler, "'... and the Door Was Shut'," 118), (10) "Sabbath and Sanctuary Conferences" (A. L. White, *Ellen G. White*, 1:139; [C. Mervyn Maxwell], "The 1848 Sabbath and Sanctuary Conferences," in idem, ed., "Source Book for the Development of Seventh-day Adventist Theology," rev. ed. [Berrien Springs, MI: Seventh-day Adventist Theological Seminary, 1989], 326), and (11) "Sabbatarian Conference[s]" (Knight, *Millennial Fever*, 319).

sólo se realizaron cinco de estas conferencias en 1848,[63] otros han elevado ese número a seis[64] e incluso a siete.[65] Se hace referencia también a seis conferencias en 1849 y diez en 1850.[66]

Apartándose de la idea tradicional que las conferencias de 1848 pusieron los fundamentos de las primeras doctrinas sabatistas,[67] Gordon O. Martinborough sugirió en 1976, que esas doctrinas ya estaban definidas en lo básico para 1847, el objetivo principal de esas conferencias era propagar tales doctrinas.[68] C. M. Maxwell sostiene que las primeras seis de esas conferencias "fueron oportunidades para Jaime, Elena G. White y José Bates para enseñar a los adventistas ex-milleritas acerca del santuario (el verdadero significado de 1844) y el sábado (en relación a 1844)", la séptima conferencia "fue una ocasión para la investigación y descubrimiento de (gracias a una visión de Elena White) la nueva luz que el sello de Dios (Apoc. 7:1-3) es el sábado".[69]

Los programas misioneros promovidos por las publicaciones y las conferencias Bíblicas fueron de vital

[63]Ver A. L. White, *Ellen G. White, Messenger to the Remnant*, 38; Froom, *Movement of Destiny*, 84-85.

[64]Ver Spalding, *Captains of the Host*, 175; Froom, *Prophetic Faith*, 4:1021-27; Spalding, *Origin and History*, 1:191; Neufeld, ed., *Seventh-day Adventist Encyclopedia*, 1966 ed., s.v. "'Sabbath Conferences'"; Knight, *Anticipating the Advent*, 41; idem, *Millennial Fever*, 319.

[65]C. Mervyn Maxwell has pointed out that the Sabbatarians held seven Bible conferences in 1848 in the following places: (1) Rocky Hill, Connecticut (20-24 de Abr.); (2) Bristol, Connecticut (Junio); (3) Volney, New York (18-19 de Agosto); (4) Port Gibson, New York (27-28 de Agosto); (5) Rocky Hill, Connecticut (8-9 de Sept.); (6) Topsham, Maine (20-22 de Oct.); and (7) Dorchester, Massachusetts (17-19 de Nov.). Maxwell, *Tell It to the World*, 275; [idem], "1848 Sabbath and Sanctuary Conferences," in idem, ed., "Source Book for the Development of Seventh-day Adventist Theology," 326-27. Para una visión geográfica de los primeros intentos misioneros con las conferencias bíblicas de los adventistas sabáticos a través de 1848 ver [idem], Map of the «1848 Sanctuary-Sabbath Conferences,» in ibid., 325.

[66]Neufeld, ed., *Seventh-day Adventist Encyclopedia*, 1966 ed., s.v. «'Sabbath Conferences.'»

[67]**A. L. White, *Ellen G. White, Messenger to the Remnant*, 38-40; Froom, *Prophetic Faith*, 4:1021-**48; Neufeld, ed., *Seventh-day Adventist Encyclopedia*, 1966 ed., s.v. "'Sabbath Conferences'"; Froom, *Movement of Destiny*, 84-88; A. L. White, *Ellen G. White*, 1:139-51.

[68]Ver Martinborough, "Beginnings of a Theology of the Sabbath," 122-51. See also Knight, *Anticipating the Advent*, 41-43; idem, *Millennial Fever*, 319-21.

[69][Maxwell], "1848 Sabbath and Sanctuary Conferences," in idem, ed., "Source Book for the Development of Seventh-day Adventist Theology," 326.

importancia para la formación de una comunidad que podría participar en el proceso de un refinamiento adicional y de transmisión del nuevo sistema doctrinal. Ese sistema fue formado alrededor de los estudios de la purificación del santuario mencionado en Daniel 8:14 y de los tres mensajes angélicos de Apocalipsis 14:6-12.[70]

Las siguientes secciones consideran los acontecimientos ocurridos entre octubre de 1844 y noviembre de 1850, en relación a cómo comprendían los adventistas sabatistas (1) el santuario de Daniel 8:14, (2) los tres mensajes angélicos de Apocalipsis 14:6-12, (3) la relación entre el santuario y los tres mensajes angélicos y las doctrinas distintivas de los primeros adventistas sabatistas, como también (4) un sistema integrador para las nuevas doctrinas.

Las primeras interpretaciones adventistas sabatistas del santuario de Daniel 8:14

Los primeros adventistas sabatistas heredaron de los milleritas el interés por el estudio de Daniel 8: 14 ("Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será purificado").[71] Ellos intentaron descubrir el significado de este texto, usando los principios hermenéuticos de la "analogía de la Escritura y la tipología".[72] Ese estudio guió a

[70]Froom, *Prophetic Faith*, 4:1153; Knight, *Anticipating the Advent*, 34.

[71]Por un estudio más detallado de las interpretaciones de los Adventistas Sabáticos de Daniel 8:14, ver Froom, *Prophetic Faith*, 4:877-905; Haddock, "History of the Doctrine of the Sanctuary," 106-96; Damsteegt, *Foundations*, 103-35; D[on] F. N[eufeld], "How SDA's Adopted the Sanctuary Doctrine," 9-part series in *AtR*, 3 de Enero de 1980, 14-15; 10 de Enero 10, 1980, 15-16; 17 de Enero 17, 1980, 18-19; 24 de Enero 24, 1980, 14-15; 31 de Enero de 1980, 18-19; 7 de Feb. de 1980, 13-14; 14 de Feb. de 1980, 13-15; 21 de Feb. de 1980, 14-15; 28 de Feb. de 1980, 17-18; C. Mervyn Maxwell, "Sanctuary and Atonement in SDA Theology: An Historical Survey," in Wallenkampf and Lesher, eds., *Sanctuary and the Atonement*, 516-44; Gordon, *Sanctuary, 1844, and the Pioneers*; Holbrook, ed., *Doctrine of the Sanctuary*.

[72]Damsteegt, *Foundations*, 125. Para un estudio más detallado de los elementos tipológicos de las Escrituras, ver Richard M. Davidson, *Typology in Scripture: A Study of Hermeneutical Ôýòoô Structures*, Andrews University Seminary Doctoral Dissertation Series, vol. 2 (Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1981).

los adventistas sabatistas a revisar la identificación millerita del santuario, para poder conservar la cronología de Miller centrada en el 22 de octubre de 1844, para la finalización de los 2300 días, y a reinterpretar la comprensión millerita de la purificación del santuario.

El santuario

Los fundadores del adventismo sabatista revisaron la comprensión millerita del santuario mencionada en Daniel 8:14. Mientras que los milleritas habían identificado el santuario como una entidad *terrenal* (la iglesia, la tierra, o la tierra prometida),[73] los primeros adventistas sabatistas estaban convencidos que se refería a una realidad *celestial*.

Ya el 23 de octubre de 1844, Hiriam Edson llegó a la conclusión[74] de que el santuario a ser purificado al final de los 2300 días estaba en el cielo.[75] Estudios adicionales de la Escritura lo convencieron, como también a O. R. L. Crosier y a F. B. Hahn, de la base bíblica para esta nueva interpretación.[76]

Tanto O. R. L. Crosier[77] y, en forma más explícita, José Bates[78] inicialmente eran de la opinión que el santuario

[73]Ver pp. 29-32.

[74]Los autores Adventistas del Séptimo Día han comprendido el medio por el cual Hiram Edson llegó a tales conclusiones como (1) una "impresión" de el Espíritu de Dios (Loughborough, *Rise and Progress*, 114; idem, *Great Second Advent Movement*, 193; M. E. Olsen, *History of the Origin and Progress of Seventh-day Adventists*), (2) una iluminación de la mente por el Señor (Nichol, *Midnight Cry*, 479), (3) una "visión" (Spalding, *Captains of the Host*, 94; Knight, *Anticipating the Advent*, 22; idem, *Millennial Fever*, 305), y (4) un "esclarecimiento, insight: (Poehler, "'... and the Door Was Shut'," 85). Para una discusión adicional sobre el tema, ver Nix, "Life and Work of Hiram Edson," 17-21, 146-57; Maxwell, *Tell It to the World*, 51-52.

[75][Edson], fragmento de manuscrito, AMs, n.d., ASC. Partes del manuscrito de Edson fueron publicados por primera vez en H. M. Kelley, «The Spirit of 1844,» *RH*, 23 de Junio de 1921, 4-5. El contenido total del manuscrito aparece en Knight, comp. and ed., *1844 and the Rise of Sabbatarian Adventism*, 123-26.

[76]Ver [Edson], manuscript fragment, AMs, n.d., ASC; O. R. L. Crosier, "Law of Moses," *DS* Extra, 7 de Feb. de 1846, 37-44; H. Edson and F. B. Hahn, "To the Brethren and Sisters Scattered Abroad," ibid., 44.

[77]El 21 de octubre de 1845, Crosier escribió que "el Santuario del Nuevo Pacto, a ser purificado al fin de los 2300 días, no era la iglesia ni la tierra, sino la Nueva Jerusalén." O. R. L. Crosier, «Springwater Affair,» *VT*, 29 de Oct. de 1845, 505.

[78]Ver Bates, *Opening Heavens*, 4-5, 25-32, 39; idem, *Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign* (2 ed.), iv; idem, *Second Advent Way Marks*, 60, 62; idem, *Vindication*, 69, 84. No hay una evidencia

celestial era la Nueva Jerusalén en sí misma (Cf. Apoc. 21:2, 3). Esta idea, sin embargo, no fue adoptada por los círculos adventistas sabatistas. A principios de 1846, Crosier ya aceptaba la idea que así "como el santuario del primer pacto formaba parte de la Jerusalén antigua, de la misma forma el santuario del nuevo pacto forma parte de la Nueva Jerusalén".[79] El 31 de marzo (1846), Crosier se refiere en forma más específica al "santuario en la Nueva Jerusalén".[80]

En 1847, Jaime White criticó la noción de que la Nueva Jerusalén en sí misma era el santuario celestial. Él argumentó en aquella ocasión que

> la Ciudad Santa es llamada el Tabernáculo de Dios, Apoc 21: 3; Isa 33: 20; pero no es llamado así, hasta que está situada en la Tierra Nueva. La Ciudad también es llamada el Templo de Dios, Apoc 17: 15; pero no hasta que los santos son resucitados, y reunidos en la Ciudad, donde ellos servirán a Dios "día y noche." Entonces la Santa Ciudad, será el Tabernáculo, o el Templo de Dios".[81]

Jaime White intentó, posteriormente, armonizar la tensión entre la declaración de Apocalipsis 21: 22 ("Y no vi en ella templo") y las referencias al templo celestial encontrado en textos tales como Apocalipsis 11: 19 y 15: 5-8. Él razonó:

> El testimonio de Juan en el capítulo 21: 22, ¿contradice su testimonio del capítulo 11: 19; 15: 5 – 8? Esto usted no puede discutir. Entonces la única forma de armonizar estos textos es darle crédito al testimonio de Pablo y Juan donde ellos testifican que el "Santuario" el verdadero Tabernáculo, que levantó el Señor y no el hombre (Heb 8: 1, 2), el "Templo de Dios", (Apoc 11: 19), el "más grande y más perfecto tabernáculo", (Heb 9: 11), está en la Santa Ciudad. Pero cuando todo el Israel de Dios sea redimido por la sangre de Cristo,

clara, sin embargo, que Bates continuó señalando a la Nueva Jerusalén en sí misma como el santuario celestial despues de 1848.

[79]O. R. L. Crosier, «Law of Moses,» *DS* Extra, 7 de Feb. de 1846, 42; cf. idem, «Letter from Bro. Crosier," *DS*, 14 de Mar. de 1846, 8.

[80]O. R. L. Crosier, "Letter from Bro. Crosier," *DS*, 18 de Abr. de 1846, 31.

[81][James White], "The Temple of God," in idem, ed., *Word to the "Little Flock,"* 23.

> el Santuario será retirado de la Ciudad, y esto será como Juan la vio descendiendo del cielo "Y no vi en ella templo". ¿Por qué Juan dice que no vio Templo en la Ciudad si nunca había habido un Templo allí? Esta es ciertamente una fuerte evidencia de que él había visto antes el Templo en la Santa Ciudad.[82]

La idea predominante entre los adventistas sabatistas era que el santuario celestial era un templo real *en* la Nueva Jerusalén.[83] El apoyo para esa visión se encuentra no sólo en los textos que sugieren que bajo la dispensación del evangelio los santuarios del Antiguo Testamento fueron antitípicamente sustituidos por el santuario celestial (Heb 8: 1, 2; 9: 1 – 9)[84] sino también en aquellos pasajes que hablan de un santuario/templo en el cielo (Heb 8: 1, 2; 9: 1 – 12, 24; Apoc 11: 19; 15: 5).[85]

Los adventistas sabatistas describían aquel santuario celestial antitípico en términos de dos departamentos,

[82]J. White, *Sanctuary, the 2300 Days and the Shut Door*, 7. Ya en su primera visión (diciembre de 1844), Ellen Harmon habló de un templo *en* la Nueva Jerusalén, mientras los santos están en el cielo después de la Segunda Venida, y otro templo fuera de la Nueva Jerusalén, después de que la ciudad descienda sobre la tierra (Cf. Apoc. 21:2). El que estos templos pareciera que son distinto unos del es evidente del hecho de que mientras el primero se refiere como "algo que tiene la apariencia de plata," el segundo es descrito como "un templo glorioso," En el primer templo White vio "al buen padre Abraham, Isaac y Jacob, Noé, Daniel y muchos como ellos," como también "la gloriosa arca" "dentro del velo," con "dos ángeles brillantes" sobre ella. En el segundo templo, en el cual "sólo a los 144.000 se les permitia entrar, ella contempló "tablas de piedra en las cuales estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los 144000". Ver E. G. Harmon, "Letter from Sister Harmon," *DS*, 24 deEnero de 1846, 31-32.

[83][Edson], fragmento de manuscrito, AMs, n.d., ASC; O. R. L. Crosier, "Law of Moses," *DS* Extra, 7 de Feb. de 1846, 38, 40-41; idem, "Letter from Bro. Crosier," *DS*, 18 de Abr. de 1846, 31; idem, "The Sanctuary and the Host. No. 3," *DD*, 19 de Mar. de 1847, 2-3; E. G. White, *Vision*; [J. White], "Temple of God," in idem, ed., *Word to the "Little Flock,"* 23; idem, *Sanctuary, the 2300 Days and the Shut Door*, 4-5.

[84][Edson], fragmento de manuscrito, AMs, n.d., ASC; O. R. L. Crosier, "Law of Moses," *DS* Extra, Feb. 7, 1846, 38, 40-41; idem, "The Sanctuary and the Host. No. 3," *DD*, 19 de Mar. de 1847, 2-3; [J. White], "Temple of God," in idem, ed., *Word to the "Little Flock,"* 23; idem, *Sanctuary, the 2300 Days and the Shut Door*, 2-5.

[85][Edson], fragmento de manuscrito, AMs, n.d., ASC; O. R. L. Crosier, "Law of Moses," *DS* Extra, 7 de Feb. de 1846, 38, 40-41; idem, "Letter from Bro. Crosier," *DS*, 18 de Abr. de 1846, 31; idem, "The Sanctuary and the Host. No. 3," *DD*, 19 de Mar. de 1847, 3; [J. White], "Temple of God," in idem, ed., *Word to the "Little Flock,"* 23.

comprendiendo un lugar santo y un lugar santísimo.[86] De hecho que el santuario terrenal fue construido de acuerdo con el modelo provisto a Moisés como un tipo del santuario celestial (Cf. Heb. 9:1-9), los adventistas sabatistas infirieron que el segundo seguía la misma estructura básica del primero.[87] De los ejemplos del libro de Hebreos en donde la palabra original griega *ta hágia* fue usada en su forma plural para referirse al santuario celestial (Heb. 8:2; 9:8, 12; 10:19),[88] los adventistas sabatistas comprendían que el templo celestial contenía más de un departamento.[89] Y de esas visiones proféticas en las cuales se veía el mobiliario real del lugar santo (Cf. Apoc. 1:12; 2:1) y del lugar santísimo (Cf. Apoc. 11:19) en el templo de Dios, los adventistas sabatistas concluyeron que la imagen de un santuario celestial con los dos departamentos era sugerida por la propia Escritura[90]

Los 2300 días

Los primeros adventistas sabatistas mantuvieron la cronología básica de Samuel Snow para los 2300 días.[91] Ellos

[86][Edson], fragmento de manuscrito, AMs, n.d., ASC; O. R. L. Crosier, "Letters from Bro. O. R. L. Crosier," *DS*, 15 de Nov. de 1845, 23; E. G. Harmon, "Letter from Sister Harmon," *DS*, 24 de Enero de 1846, 31; O. R. L. Crosier, «Law of Moses,» *DS* Extra, 7 de Feb. de 1846, 38, 40-41; E. G. Harmon, «Letter from Sister Harmon,» *DS*, 14 de Mar. de 1846, 7; O. Nichols to [W.] Miller, 20 deAbr. de 1846, ALP, AHC; E. G. White, *Vision*; Bates, *Explanation of the Typical and Anti-typical Sanctuary*, 7-8; David Arnold, "Daniel's Visions, the 2300 Days, and the Shut Door," *PT*, no. 8, Mar. 1850, 60; J. White, *Sanctuary, the 2300 Days and the Shut Door*, 4-5.

[87]O. R. L. Crosier, "Letters from Bro. O. R. L. Crosier," *DS*, 15 de Nov. de 1845, 23; idem, "Law of Moses," *DS* Extra, 7 de Feb. de 1846, 38, 40-41; O. Nichols to [W.] Miller, 20 de Abr. de 1846, ALP, AHC; D. Arnold, "Daniel's Visions, the 2300 Days, and the Shut Door," *PT*, no. 8, Mar. de 1850, 60; J. White, *Sanctuary, the 2300 Days and the Shut Door*, 2-5.

[88]Para una discusión más reciente del uso de *ta hágia* en el libro de los Hebreos, ver A. P. Salom, "*Ta hagia* in the Epistle to the Hebrews," *AUSS* 5 (Enero de 1967): 59-70 (reimpreso en Frank B. Holbrook, ed., *Issues in the Book of Hebrews*, Daniel and Revelation Committee Series, vol. 4 [Silver Spring, MD: Biblical Research Institute of the General Conference of Seventh-day Adventists, 1989], 219-27).

[89]O. R. L. Crosier, "Law of Moses," *DS* Extra, 7 de Feb. de 1846, 40-41; J. White, *Sanctuary, the 2300 Days and the Shut Door*, 4-5.

[90][Edson], manuscript fragment, AMs, n.d., ASC; E. G. Harmon, "Letter from Sister Harmon," *DS*, 24 de Enero de 1846, 31; idem, "Letter from Sister Harmon," *DS*, 14 de Mar. de 1846, 7; E. G. White, *Vision*; Bates, *Explanation of the Typical and Anti-typical Sanctuary*, 7-8.

[91]Ver pp. 36-38.

observaron que el período comenzaba en el otoño del 457 a.C. y finalizaba en el décimo día del séptimo mes del calendario karaita judío de 1844 d.C. (22 de octubre de 1844).[92] Mientras que los milleritas pensaban que el día antitípico de la expiación terminaba con los 2300 días, los adventistas sabatistas veían el día antitípico como comenzando al fin de los 2300 días y continuando hasta el tiempo de la segunda venida de Cristo.[93]

Inicialmente fueron sugeridos diferentes períodos para la duración del día de la expiación antitípico por algunos de los primeros adventistas sabatistas. O. R. L. Crosier, por ejemplo, escribió el 4 de abril de 1845, que el día de la expiación antitípico era "el símbolo de un año", el cual él definía como "el presente año sagrado judío"[94]. Siendo que ese año pasó, y Cristo no había venido en la fecha esperada (20 o 21 de abril de 1845),[95] Crosier extendió su visión del día de la expiación antitípico por un período de tiempo más largo. Por lo tanto, el 26 de septiembre de 1845, él pudo decir que ellos todavía estaban "en el décimo día de la expiación antitípico".[96] Y el 23 de octubre de 1845, él escribió que "el

[92]O. R. L. Crosier, "Law of Moses," *DS* Extra, 7 de Feb. de 1846, 41; Bates, *Second Advent Way Marks*, 16, 62-63; idem, *Explanation of the Typical and Anti-typical Sanctuary*, 8-9; D. Arnold, "Daniel's Visions, the 2300 Days, and the Shut Door," *PT*, no. 8, Mar. de 1850, 62-63; J. White, *Sanctuary, the 2300 Days and the Shut Door*, 8-11.
Por un estudio de la exactitud histórica del año 457 B.C., ver Siegfried H. Horn and Lynn H. Wood, *The Chronology of Ezra 7*, 2d ed., rev. (Washington, DC: Review and Herald, 1970); Gerhard F. Hasel, "The Seventy Weeks of Daniel 9:24-27," suplemento para *Min*, Mayo de 1976; idem, "Interpretations of the Chronology of the Seventy Weeks," in Frank B. Holbrook, ed., *The Seventy Weeks, Leviticus, and the Nature of Prophecy*, Daniel and Revelation Committee Series, vol. 3 (Washington, DC: Biblical Research Institute of the General Conference of Seventh-day Adventists, 1986), 3-63; Arthur J. Ferch, "Commencement Date for the Seventy Week Prophecy," in ibid., 64-74; William H. Shea, "The Prophecy of Daniel 9:24-27," in ibid., 75-118; Brempong Owusu-Antwi, "An Investigation of the Chronology of Daniel 9:24-27" (Tesis doctoral de Ph.D. Universidad de Andrews, 1993).

[93]O. R. L. Crosier, "Letter from Bro. O. R. L. Crosier," *DS*, 11 de Oct. de 1845, 51; idem, "Springwater Affair," *VT*, 29 de Oct. de 1845, 505; idem, "Law of Moses," *DS* Extra, 7 de Feb. de 1846, 40-43; Bates, *Explanation of the Typical and Anti-typical Sanctuary*, 15.

[94] O. R. L. Crosier, "From Bro. Crosier," *HI*, 17 de Abr. de, 1845, [4] (italicas suplidas).

[95]Ibid.

[96]O. R. L. Crosier, "Letter from Bro. O. R. L. Crosier," *DS*, 11 de Oct. de 1845, 51

décimo día del séptimo mes antitípico no es un día literal ni un año, sino deben ser *varios* años".[97]

En 1849, Hiram Edson sugirió que Cristo tal vez "permanecería en el lugar santísimo tantos días como años paso en el lugar santo". De la presuposición que Cristo había estado en el lugar santo por 1810 años (desde su ascensión el 31 d.C., hasta el fin de los 2300 días, en el otoño de 1844), Edson concluyó que el ministerio de Cristo en el lugar santísimo "sería un poco menos de cinco años, y terminaría antes del décimo día del séptimo mes de 1849".[98]

En enero de 1850, José Bates salió con una teoría singular de siete años sugiriendo que el ministerio de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial terminaría en el otoño de 1851. La base racional de la teoría de Bates se encontraba en la siguiente afirmación:

> Las siete aspersiones de sangre en el altar de oro y delante del propiciatorio [Lev 16:14], creo plenamente representan la duración de los procedimientos judiciales, en el lugar santísimo, sobre la vida de los santos; tiempo durante el cual estarán en sus aflicciones igual a siete años, cuando Dios, por su voz, los liberara, "y la misma sangre hará expiación de la persona" (Lev 17: 11). Entonces el número siete pondrá fin al día de la Expiación (no la redención). Entiendo que los últimos seis meses de ese período Jesús estará haciendo la cosecha con su hoz, sobre una nube blanca.[99]

Enfatizando la inminencia del cierre del ministerio de Cristo en el lugar santísimo,[100] Elena White se opuso fuertemente a cualquier intento de fijar fechas. Ella escribió en 1850 que el Señor le había mostrado a ella "que el TIEMPO no había sido

[97]O. R. L. Crosier, "Letters from Bro. O. R. L. Crosier," *DS*, 15 de Nov. de 1845, 23.
[98]Edson, *Time of the End*, 15.
[99]Bates, *Explanation of the Typical and Anti-typical Sanctuary*, 10-11.
[100]E. G White, *To Those Who Are Receiving the Seal of the Living God*; idem, "A Vision the Lord Gave Me at Brother Harris['s]," [T]*A* s 7, Aug. 24, 1850, EGWRC-AU.

una prueba desde 1844, y que el tiempo nunca más sería una prueba".[101]

Al mantener la cronología del inicio de los 2300 días en el otoño del 457 a.C. y terminando en el otoño de 1844, los primeros adventistas sabatistas se separaron de la visión millerita del santuario de Daniel 8: 14 como una entidad terrena. Al ver el santuario como un templo celestial de dos departamentos, ellos fueron llevados a una nueva interpretación de la purificación del santuario. La siguiente sección considera el desarrollo de esa nueva interpretación hasta el año de 1850.

La purificación del santuario

La comprensión millerita de la purificación del santuario fue significativamente revisada por los primeros adventistas sabatistas. Mientras que los milleritas habían visto la purificación como ocurriendo en la segunda venida, después que Cristo dejara el lugar santísimo del santuario celestial,[102] los adventistas sabatistas la consideraban como habiendo comenzado cuando Cristo entró en el segundo departamento para comenzar una nueva fase de su ministerio sacerdotal, antes de su segunda venida.[103]

[101]E. G White, "Dear Brethren and Sisters," *PT*, no. 11, Nov. 1850, 87. Ver también [James White], in idem, ed., *Word to the "Little Flock,"* 22; E. G. White, "Dear Brethren," *RH* Extra, 21 de Julio de, 1851, [4]; [idem], *Sketch of the Christian Experience*, 7, 62; [James White], "Our Present Work," *RH*, 19 de Agosto de 1851, 13.
[102][S. S. Snow], [untitled], *TMC*, 22 de Aug. de 1844, [4]; C. S[towe], "Letter from Sister C. Stowe," *AH*, 2 de Oct. de 1844, 69; Editorial, "Behold! the Bridegroom Cometh!" *AH*, 9 de Oct. de 1844, 79; A. Hale, "Letter to N. N. Whiting," *AH*, 16 de Oct. de 1844, 83; W. Miller, "Bro. Miller's Letter, on the Seventh Month," ibid., 88. Cf. Geo[rge] Storrs, "Address to the Public. Our Confession—Defense of Our Course—Our Position," *AH*, 13 de Nov. de 1844, 109-10; [Enoch Jacobs], "To Advent Believers," *WMC*, 29 de Nov. de 1844, 18.
[103][Edson], fragmento de manuscrito, AMs, n.d., ASC; O. R. L. Crosier, "Letter from Bro. O. R. L. Crosier," *DS*, 11 de Oct. de 1845, 51; idem, "Letters from Bro. O. R. L. Crosier, *DS*, 15 de Nov. de 1845, 23; idem, "Law of Moses," *DS* Extra, 7 de Feb. de 1846, 40-43; E. G. Harmon, "Letter from Sister Harmon," *DS*, 14 de Mar. de 1846, 7; Bates, *Second Advent Way Marks*, 62; [James White], "The Seven Last Plagues," in idem, ed., *Word to the "Little Flock,"* 2; E. G. White, "To Bro. Eli Curtis," in ibid., 12; Bates, *Vindication*, 68-69; Edson, *Time of the End*, 15.

La comprensión de esta nueva fase en el ministerio celestial de Cristo, fue, sin embargo, un concepto en proceso de desarrollo entre los adventistas sabatistas. Para 1850, la purificación del santuario estaba relacionada principalmente con estas ideas: (1) la puerta cerrada, (2) la expiación para borrar los pecados, y (3) el juicio investigador pre advenimiento.[104]

La puerta cerrada

La idea básica subyacente de la teoría de la puerta cerrada era la validez del movimiento del séptimo mes y del 22 de octubre de 1844, para el fin de los 2300 días.[105] Las raíces más inmediatas de esta teoría entre los sabatistas pueden ser trazadas hasta Guillermo Miller y el movimiento millerita.[106]

En 1833, Miller advirtió, "He aquí el rey, el novio viene y la puerta será cerrada".[107] En 1836, Miller exhortó que en la segunda venida de Cristo (la cual Miller creía tomaría lugar al fin de los 2300 días) el

> evangelio o el tiempo de intercesión cesaría. No más tiempo de misericordia, no más Espíritu para luchar contigo, pecador, no más

[104]Hubo, sin embargo, algunas otras pocas teorías de menor significancia relacionadas con la purificación del santuario. En 1847, Joseph Bates, por ejemplo, mientras todavía consideraba la Nueva Jerusalén como el santuario de Daniel 8:14, definió la purificación del santuario como la obra de Cristo de preparar mansiones para sus santos en la Nueva Jerusalén (Juan 14:2, 3), después del fin de los 2300 y antes de su Segunda Venida. Bates, *Second Advent Way Marks*, 62. En marzo de 1850, David Arnold sugirió que "en el fin de los 2300 días (años)", mientras "el santuario antitipico será limpiado", "los Judíos que han sido pisoteados bajo las naciones gentiles comenzarán a tener libertad", y "el tiempo de los Gentiles será cumplido". D. Arnold, «Daniel's Visions, the 2300 Days, and the Shut Door," *PT*, no. 8, Mar. 1850, 60.

[105]Cf. Nichol, *Ellen G. White and Her Critics*, 176-77; Froom, *Prophetic Faith*, 4:830; Damsteegt, *Foundations*, 104-24.

[106]Que la puerta mencionada en Mateo 25: 10, sería cerrada en la Segunda Venida fue sugerido por los expositores no adventistas. Matthew Henry, por ejemplo, afirmó que cuando Cristo retorne "el estado de los santos y pecadores será entonces determinado en forma inmutable, y aquellos que estuvieran fuera, en esa ocasión, quedarán del lado de afuera para siempre". Esto sería, de acuerdo a Henry, como "el cierre de la puerta del arca", cuando Noé y su familia fueron salvados y todo el resto perdidos sin escape. Matthew Henry, *An Exposition of the Old and New Testament*, new ed., ed. George Burner and Joseph Hughes (Philadelphia: Ed. Barrington & Geo. D. Haswell, [1828]), 5:292.

[107]W. Miller, *Evidences from Scripture & History* (1833), 54.

> una mediación de gracia, no más arrepentimiento para la vida, no más una esperanza en el cielo, pues Jesús juró por Sí mismo, porque no podría jurar por ninguno mayor, que su día de prueba "no sería más" [Apoc. 10: 6]. Porque "el que es inmundo, sea inmundo todavía" [Apoc. 22: 11]. El novio ha llegado y cerrara la puerta [Mat. 15:10].[108]

De igual forma, la conferencia general de Boston de mayo de 1842 aprobó la siguiente resolución:

> *Resuelto*, que la noción de un tiempo de gracia después de la venida de Cristo es un engaño que lleva a la destrucción, totalmente contradictoria con la palabra de Dios, la cual enseña categóricamente que cuando Cristo venga, la puesta será cerrada y los no estuvieran preparados nunca podrán entrar.[109]

Fue esta idea de que el tiempo de gracia terminaría al fin de los 2300 años cuando Cristo viniera por segunda vez, la que puso el fundamento para la teoría de la puerta cerrada después de 1844, el termino del tiempo de gracia, continuó siendo asociado con la idea que una transición debía haber ocurrido en el ministerio celestial de Cristo al fin de los 2300 días, el 22 de octubre de 1844.

Ya para el 7 de noviembre de 1844, el no sabatista José Marsh declaró,

> con placer admitimos que estábamos equivocados en la *naturaleza* del evento que esperábamos ocurriera en el día décimo del séptimo mes; pero nosotros no podemos aún admitir que nuestro Gran Sumo Sacerdote no cumplió en *ese mismo día, todo* lo que el tipo justifico lo que nosotros esperábamos.[110]

La comprensión de los primeros adventistas sabatistas de la puerta cerrada fue marcada hasta 1850, por un concepto negativo de que no había más misericordia disponible después

[108]Ibid. (1836), 97.

[109]"Boston Second Advent Conference," *ST*, 1 de Junio de 1842, 69.

[110][Joseph Marsh], "Our Position," *VT*, 7 de Nov. de 1844, 166.

del fin de los 2300 años (en 1844), para todos aquellos que rechazaron el mensaje adventista (y para los impíos del mundo en general).[111]

La revelación gradual de la teología del santuario, durante 1849, guió a los adventistas sabatistas no sólo ha expandir su visión de la puerta cerrada sino también para girar eventualmente a una visión más positiva de una puerta abierta y cerrada (Cf. Apoc. 3:7, 8). Al relacionar la puerta cerrada a la visión de los dos departamentos del santuario celestial, ellos concluyeron que en 1844 Cristo no sólo había cerrado la puerta del lugar santo sino que también había abierto la puerta del lugar santísimo.[112] El enfoque de esta comprensión de la puerta cerrada estaba en el ministerio sacerdotal de Cristo después de 1844 en el lugar santísimo del santuario celestial.

José Bates, por ejemplo, habló de la puerta cerrada en enero de 1849, enfatizando la apertura de la puerta del lugar santísimo. Él explicó que en octubre de 1844 el velo fue levantado, o la puerta fue abierta, lo que daba acceso al "interior del templo" del santuario celestial. Desde ese momento "nuestro gran sumo sacerdote" permanece, de acuerdo con Bates, al lado del propiciatorio del santuario, "presentando en su pectoral los ciento y cuarenta y cuatro mil que serían ahora sellados con el sello del Dios vivo".[113]

El 24 de marzo de 1849, Elena White describió más claramente el cierre del ministerio de Cristo en el lugar santo

[111]Bates, *Second Advent Way Marks*, 65-68; idem, *Explanation of the Typical and Anti-typical Sanctuary*, 12-13; J. White, *Sanctuary, the 2300 Days and the Shut Door*, 13-14; cf. Ellen G. White, "Suppression and the Shut Door," [T]Ms 4, 1883, EGWRC-AU.

[112]Bates, *Second Advent Way Marks*, 34-35, 65-68; idem, *Seal of the Living God*, 20; E. G. White, "Dear Brethren and Sisters," *PT*, no. 3, Agosto 1849, 21; D. Arnold, "Shut Door Explained," *PT*, no. 6, Dic. 1849, 45; Bates, *Explanation of the Typical and Anti-typical Sanctuary*, 13-16; D. Arnold, "Daniel's Visions, the 2300 Days, and the Shut Door," *PT*, no. 8, Mar. 1850, 60, 63; Hiram Edson, "An Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. 1850, 2-3; cf. J. White, *Life Incidents*, 204-8.

[113]Bates, *Seal of the Living God*, 19-20.

y el inicio de su ministerio en el lugar santísimo, en los términos del concepto de la puerta abierta y cerrada. Ella afirmó que la puerta del lugar santísimo del santuario celestial

> no fue abierta, hasta que la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario terminó en 1844. Entonces, Jesús se levantó y cerró la puerta del lugar santo y abrió la puerta del lugar santísimo, y paso detrás del segundo velo, donde permanece ahora junto al arca, y donde ahora alcanza la fe de Israel.
> Yo vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo, y ningún hombre podría abrirla; y que Él había abierto la puerta" para el lugar santísimo, y ningún hombre podría cerrarla: (Ver Apoc. 3: 7, 8).[114]

En diciembre de 1849, David Arnold afirmó que, una vez que "una puerta supone un cambio de escenario, o un cambio de un departamento para otro," el cierre de la puerta en el otoño de 1844 (Cf. Mat. 25: 10) representó un cambio no sólo "en la posición del novio" (Cristo) sino también "su relación con el mundo, de la que Él había tenido antes". Arnold explicó que

> en el otoño de 1844, Cristo cerró su ministerio o mediación diaria en el primer departamento del santuario celestial, y CERRÓ LA PUERTA, la cual ningún hombre puede abrir; y abrió la puerta, en el segundo departamento, el Santo de los Santos, que ningún hombre puede cerrar, (ver Apoc 3: 7, 8) y pasó detrás del segundo velo llevando delante del Padre, en el pectoral del juicio, a todos por los cuales él está ahora intercediendo. Si ésta es la posición que Cristo ahora ocupa, entonces no hay intercesor en el primer departamento; y en vano las almas extraviadas golpean la puerta, diciendo "Señor, Señor, ábrenos la puerta".[115]

Expiación para borrar los pecados

Una segunda idea relacionada por los adventistas sabatistas con la purificación del santuario fue el concepto del borrar

[114]E. G. White, "Dear Brethren and Sisters," *PT*, no. 3, Aug. de 1849, 21.

[115]David Arnold, "The Shut Door Explained," *PT*, no. 6, Dic. de 1849, 43, 45.

los pecados.[116] La primera presentación significativa de este concepto se encuentra en el artículo de O. R. L. Crosier "The Law of Moses." En este artículo, Crosier se refiere a la purificación del santuario como el antitipo del nuevo pacto de la expiación anual para *borrar* los pecados (Lev. 16), distinta del sacrifico diario para el *perdón* de los pecados (Lev 1 – 5). Para él esa expiación era la obra de Cristo como Sumo Sacerdote en el santuario celestial, por medio de su propia sangre vertida en la cruz (Cf. Col. 1:20; Heb. 9:11-23).[117]

El santuario celestial necesitaba ser purificado (Cf. Col. 1:20; Heb 9:23), de acuerdo con Crosier, porque el santuario había sido moralmente contaminado por la impureza de la humanidad. Así como el santuario terrenal era contaminado por la "transferencia de la iniquidad desde el pueblo a su santuario" por medio del sacerdocio terrenal (Cf. Éxo. 28:38; Num. 18:1), así también el santuario celestial "recibía su contaminación del hombre" a través de la mediación de Cristo. Como el santuario terrenal era limpiado por el Sumo Sacerdote mortal en el DÍA de la expiación típico, así mismo el santuario celestial está siendo ahora purificado por el ministerio sacerdotal de Cristo durante el DÍA antitípico de la expiación.[118]

[116]H. Edson, "Letter from Bro. Edson," *JS*, Mayo de 29, 1845, 91; O. R. L. Crosier, "Law of Moses," *DS* Extra, 7 de Feb. de 1846, 40-41; Bates, *Vindication*, 73, 84, 108, 111; idem, *Seal of the Living God*, 20; D. Arnold, "Shut Door Explained," *PT*, no. 6, Dic. de 1849, 43; idem, "Daniel's Visions, the 2300 Days, and the Shut Door," *PT*, no. 8, Mar. de 1850, 60; [J.] W[hite], "One Hundred and Forty Four Thousand," *AR*, no. 4, Sept. de 1850, 57; H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. de 1850, 2-3, 14. Importantes estudios secundarios del concepto de borrar los pecados son provistos en Kenneth S. Crofoot, "The Seventh-day Adventist Concept of the Blotting out of Sins" (M.A. thesis, SDA Theological Seminary, 1952); Robert G. Burton, "A Historical Study on the Blotting out of Sins" (Term paper, Andrews University, 1969).

[117]O. R. L. Crosier, "Law of Moses," *DS* Extra, 7 de Feb. de 1846, 40-41, 43.

[118]Ibid., 40, 42-43. Para un estudio adicional de los conceptos del Antiguo Testamento de contaminación, purificación, y transferencia de pecados, ver Angel M. Rodríguez, *Substitution in the Hebrew Cultus*, Series de Tesis doctorales de la Universidad de Andrews, vol. 3 (Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1979); Gerhard F. Hasel, "Studies in Biblical Atonement I: Continual Sacrifice, Defilement/Cleansing and Sanctuary," in Arnold V. Wallenkampf and W. Richard Lesher, eds., *The Sanctuary and the Atonement: Biblical, Historical, and Theological Studies* (Washington, DC: [Biblical Research Institute of the General Conference of Seventh-day Adventists], 1981), 87-114;

La obra de la purificación del santuario celestial se inició, de acuerdo con Crosier, al fin de los 2300 días, y será concluida antes de la segunda venida de Cristo y de la resurrección final de los santos. Él sugirió que cuando esa obra sea concluida, los pecados del pueblo de Dios serán transferidos otra vez para Satanás, "el autor del pecado", el cual será castigado por ellos durante su prisión del milenio (Apoc. 20) como el macho cabrío antitípico (Cf. Lev. 16:20-28).[119]

Dos meses después (abril 1846), Crosier añadió una dimensión eclesiológica significativa a su teología del santuario al enfatizar que la purificación del pueblo de Dios en la tierra era paralela a la purificación del santuario celestial. Él afirmó que mientras Cristo está purificando el templo *literal* de la Nueva Jerusalén (Juan 14:2; Heb. 8:2; 9:11), el Espíritu Santo esta purificando el tiempo espiritual del pueblo de Dios (1 Cor. 3:17; 6:19; Efe. 2:20-22; Mal. 3:1-3).[120] Esta visión de una purificación simultánea del pueblo de Dios fue seguida por José Bates en varios de sus escritos.[121]

La mediación continua de Cristo durante el día antitípico de la expiación fue enfatizada por Elena White en septiembre de 1849. Ella escribió que Jesús aún está aceptando "nuestros sacrificios, nuestras oraciones, y nuestras confesiones de faltas y pecados" y que Él "perdonará ahora todas las transgresiones de Israel, de tal forma que ellas puedan ser borradas antes que Él abandone el santuario".[122]

Gerhard F. Hasel, "Studies in Biblical Atonement II: The Day of Atonement," in ibid., 115-33; Angel M. Rodríguez, "Sacrificial Substitution and the Old Testament Sacrifices," in ibid., 134-56; Nilton D. Amorim, "Desecration and Defilement in the Old Testament" (Tesis doctoral de Ph.D. Universidad de Andrews, 1985).

[119]O. R. L. Crosier, "Law of Moses," *DS* Extra, 7 de Feb. de 1846, 43. Estudios clarificadores de la visión de los Adventistas del Séptimo día sobre el macho cabrío expiatorio como el portador de los pecados son provistas en Douglas L. Griffin, "The Scapegoat" (Term paper, Andrews University, 1978); Roy Castelbuono, "Azazel: Whose Sins Does He Bear?" (Monografía, Universidad de Andrews, 1980).

[120]O. R. L. Crosier, "Letter from Bro. Crosier," *DS*, 18 de Abr. de 1846, 31.

[121]Bates, *Second Advent Way Marks*, 59-73; idem, *Vindication*, 69, 72-75, 96, 108; idem, *Seal of the Living God*, passim.

[122]E. G. White, "Dear Brethren and Sisters," *PT*, no. 4, Sept. 1849, 32.

En septiembre de 1850, Hiram Edson también argumentó que Satanás tendría que llevar los pecados que fueran eliminados del pueblo de Dios. Edson explicó que antes que Cristo deje el santuario celestial, "los pecados de todo Israel serán eliminados y puestos sobre la cabeza del macho cabrío [Satanás], y llevados por él a la tierra de la separación y el olvido".[123]

El juicio investigador pre-advenimiento

La purificación del santuario fue relacionada por los primeros adventistas sabatistas, no sólo con las ideas de la puerta cerrada y de la expiación para borrar los pecados, sino también con el concepto de un juicio investigador pre-advenimiento.[124] Aunque el término "juicio investigador pre-advenimiento" no fue usado como tal por los fundadores del adventismo sabatista, expresa adecuadamente su compresión de el *tiempo* (pre-advenimiento) y la *naturaleza* (investigativa) del juicio.

El concepto de un juicio antes del advenimiento fue promovido antes del chasco de octubre de 1844[125], por la

[123]H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. 1850, 14. Ver también [James] W[hite], "The One Hundred and Forty Four Thousand," *AR*, no. 4, Sept. 1850, 57.

[124]Para un estudio adicional del desarrollo de la doctrina del juicio pre advenimiento de los Adventistas Sabáticos, ver Froom, *Prophetic Faith*, vol. 4; Haddock, "History of the Doctrine of the Sanctuary," 91-92, 107, 157-58, 175-78, 190-91; David Edward Smith, "The Development of the Advent Bible Doctrine of Investigative Judgment, from 1840-1860" (Monografía, Universidad de Andrews, 1974); Etzer Obas, "Historical Development of the Term Investigative Judgment from Miller to 1857" (Monografía, Universidad de Andrews, 1974); Neufeld, ed., *Seventh-day Adventist Encyclopedia*, 1976 ed., s.v. "Investigative Judgment"; Damsteegt, *Foundations*, 165-77; Larry L. Lichtenwalter, "The Effect of the Investigative Judgment Concept on That of the Blotting out of Sins Concept in the Sanctuary Theology of Seventh-day Adventists (1857-1897)" (Monografía, Universidad de Andrews, 1977); C. Mervyn Maxwell, "The Investigative Judgment: Its Early Development," in Wallenkampf and Lesher, eds., *Sanctuary and the Atonement*, 545-81; Bert Haloviak, "From Millerism, through the Scattering, to the Third Angel, Ellen White and Light from the Most Holy Place, 1844-1851" (Investigación presentada en la reunión de la Sociedad de Estudios Religiosos de Andrews en San Francisco, 16-18 de Diciembre de 1981); Holbrook, ed., *Doctrine of the Sanctuary*, 46-48, 85-92, 119-57.

[125]Cf. Richard James, "The Interpretation of Two Investigative Judgment Passages by Christians Prior to 1844" (Monografía, Universidad de Andrews, 1992).

comprensión de Josías Litch de la "hora de su juicio" (Apoc. 14: 7) como un juicio anterior al día del juicio final.[126] Después del chasco de octubre, ese concepto estuvo cada vez más asociado con la purificación del santuario.

El 29 de noviembre de 1844, Enoch Jabcos, quien no era sabatista, publicó un editorial en el *Western Midnight Cry*, en cual él presentaba varias evidencias que apoyaban la idea "QUE EL JUICIO PODRÍA HABER SIDO ESTABLECIDO EN EL DÉCIMO DÍA DEL SÉPTIMO MES" y "QUE EL JUICIO OCURRE ANTES DE LA APARICIÓN PERSONAL DE CRISTO Y LA RESURRECCIÓN DE LOS SANTOS". Jacobs argumentaba que "la *salida* del Sumo Sacerdote en el 'día de la expiación' era típico de Cristo sentándose en el juicio, más que de su aparición personal a los habitantes de la tierra" (Cf. Éxo. 28:15, 29, 30; 30:10; Lev. 16:29-31; Num. 27:18-21).[127]

El carácter judicial del día de la expiación era percibido por Jacobs del hecho de llevar los nombres de los hijos de Israel "en el pectoral del juicio", siempre que el sumo sacerdote "se presentaba delante del Señor en esas expiaciones anuales". Esto implicaba de acuerdo con Jacobs, la condenación natural (Cf. Juan 3:18) de todos aquellos cuyos nombres no se encontraron en el pectoral del juicio porque no habían afligido sus almas (Lev. 23:29, 32). Jacobs vio en 1 Pedro 4:17 ("el juicio debe comenzar en la casa de Dios) como indicando que el juicio investigador pre-advenimiento comenzaría por el pueblo de Dios.[128]

En enero de 1845, Apollos Hale y Joseph Turner, quienes tampoco eran sabatistas, identificaron la venida de Cristo como el novio (Mat. 15: 1 – 13) con la venida del Hijo del hombre (Cristo) al Anciano de días (Dios) para sentarse en el juicio (Cf. Dan. 7:9-14).[129] Hale y Turner explicaron que "la

[126]Ver p. 115.

[127][Enoch Jacobs], "The Time," *WMC*, 29 de Nov. de 1844, 19.

[128]Ibid., 19-20. Ver también [idem], "Intolerance," *WMC*, 30 de Dic. de 1844, 30.

[129]Tan temprano com el 23 de Octubre de 1845, Hiriam Edson ya habia hecho equivalente la venida del Novio a la boda (Mat. 25: 1-13) con la venida del Hijo del hombre "al Anciano de dias para recibir

venida del novio indicaría algún tipo de cambio de trabajo o de oficio, de parte de nuestro Señor en el mundo invisible," "dentro del velo" (Cf. Heb. 6:19), antes de su segunda venida. Estos autores encontraron suficientes evidencias para afirmar que "*¡el juicio esta aquí!*"[130]

Más adelante, el 20 de Marzo de 1845, Guillermo Millar, quien no era sabatista, aún estaba convencido que 1844 era la fecha correcta para el fin de los 2300 días. En esa época, Miller mismo relacionó la expresión "la hora de su juicio ha llegado" (Apoc. 14:7) con la escena del juicio de Daniel 7:9-14, la cual él creía, ocurriría antes de la segunda venida. Miller destacó que desde 1844 Dios estaba "en su última responsabilidad judicial decidiendo los casos de los justos", a fin de que "los ángeles pudiesen saber a quienes debían reunir" en la segunda venida. "Si esto es verdad", añadió Miller, "¡quien puede decir que Dios no está ya justificando su Santuario, y nos justificará al predicar el tiempo!"[131]

Los adventistas sabatistas ampliaron aún más la idea de que la purificación del santuario incluía la obra del juicio investigativo pre-advenimiento. Ellos asociaron esa idea tanto con el antitipo del "pectoral del juicio" (Éxo. 28:15-30; 39:8-21) como con la escena judicial de Daniel 7:9-14.

Los primeros adventistas sabatistas generalmente sostenían que Cristo usó su pectoral de juicio en el lugar santísimo del santuario celestial al fin de los 2300 días.[132] José Bates, por

el reino, el dominio y la gloria" (Dan. 7:9-14). Pero no se encuentra una referencia en los recuentos de Edson a un juicio de prueba, previo a la Segunda Venida. Ver [Edson], fragmento de un manuscrito, AMs, n.d., ASC.

[130]A. Hale and J. Turner, «Has Not the Savior Come as the Bridegroom?» *AM*, Enero de 1845, 1-3.

[131]W. Miller, "Letter from Bro. Miller," *DS*, 8 de Abr. de 1845, 31.

[132]O. R. L. Crosier, "Law of Moses," *DS* Extra, 7 de Feb. de 1846, 40; Bates, *Seal of the Living God*, 20, 38; D. Arnold, "Shut Door Explained," *PT*, no. 6, Dic. 1849, 43-45; Bates, *Explanation of the Typical and Anti-Typical Sanctuary*, 9, 10; D. Arnold, "Daniel's Visions, the 2300 Days, and the Shut Door," *PT*, no. 8, Mar. 1850, 60, 63; H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. 1850, 2-3; E. G. White, *Spiritual Gifts*, [1]:159.
Para un estudio de las evidencias bíblicas de que el sumo sacerdote realmente usaba el pectoral sobre sus "vestiduras [de lino] sagradas" (Cf. Exo. 28: 29-31, 33-35; Lev. 16: 4, 23, 32) dentro del Lugar

ejemplo, describió a Cristo en enero de 1849 como estando "ante el propiciatorio, delante del Padre", presentando en su "pectoral de juicio" los nombres de los 144 000, y suplicando al Padre "para que borre sus pecados, y envíe el Espíritu Santo de la promesa para sellarlos con el sello del Dios vivo".[133]

En septiembre de 1850, Hiram Edson argumentó que "en el fin de los 2300 días" Cristo "llevó al lugar santísimo, el pectoral del juicio" los nombres de aquellos que "estaban al alcance de la salvación", Edson sugirió también que había tres clases de personas que "estaban en el pectoral del juicio" después de que Cristo entró en el lugar santísimo. Edson identificó estas clases como: (1) "Los que no tenían la luz de la doctrina de la segunda venida, y que no la habían rechazado, pero habían vivido de acuerdo a la luz que ellos tenían"; (2) "otros que tenían una reverencia sagrada por Dios y su Palabra, y tenían el temor de Dios delante de sus ojos, aunque no habían hecho profesión de religión, o de conversión"; y (3) «los hijos que no habían llegado a la edad para presentar cuentas por sí mismos".[134]

Aunque el concepto del pectoral del juicio implicaba una separación judicial antes del advenimiento, entre aquellos cuyos nombres estaban en el pectoral y aquellos cuyos nombres no estaban, ésta era la escena judicial de Daniel 7:9-14 que proveyó una base bíblica más explicita para apoyar la doctrina de un juicio investigador pre-advenimiento de los adventistas sabatistas.

Varias veces los primeros adventistas sabatistas relacionaron la purificación del santuario a la idea de Cristo compareciendo delante del Anciano de días, para recibir "el

Santísimo en el Día de la Expiación, ver Uriah Smith, *The Visions of Mrs. E. G. White, a Manifestation of Spiritual Gifts according to the Scriptures* (Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1868), 121-22; M. L. Andreasen, "The Garments of the High Priest," TMs, n.d., DF 197a, EGWRC-AU; Richard M. Davidson, "The Robes of the High Priest," TMs, July 1991, EGWRC-AU.

[133]Bates, *Seal of the Living God*, 20, 38.

[134]H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. 1850, 3.

dominio, la honra y el reino" (Dan. 7:13, 14) en la ceremonia de sus bodas descrita en Mateo 25:1-13.[135] Ya a inicios de abril de 1846, Otis Nichols vio la venida del novio (Mat. 25:6) en el décimo día del séptimo mes de 1844 como el inicio de una obra de juicio en el santuario celestial. Nichols explicó que en ese día "el Anciano de días cambió su lugar de donde Jesús estaba sentado a su diestra, para el trono del juicio en el lugar santísimo y se sentó (Dan. 7:9)".[136]

En enero de 1850, José Bates integró en forma más explícita la escena judicial de Daniel 7:9-14 y la referencia a "la hora de su juicio" (Apoc. 14:7) con la comprensión que los adventistas sabatistas tenían del santuario. Bates declaró que al fin de los 2300 días ambos, el Padre y el Hijo

> dejaron el trono en el lugar santo y se dirigieron dentro del lugar santísimo, de acuerdo también con el mensaje del ángel que vuela en Apoc. 14: 6, 7, y establece el juicio; primero para decidir quién es digno de entrar por la puertas de la ciudad santa, mientras el novio, el Sumo Sacerdote, el Mediador y Rey coronado de Israel permanece delante de el abogando por la causa de todos aquellos que están en su pectoral del juicio. Como Daniel lo vio, el juicio ya comenzó y los libros fueron abiertos [Cf. Dan. 7:9-14].[137]

Así, para 1850, los adventistas sabatistas sostenían (1) que el santuario de Daniel 8: 14 era el santuario/templo en la Nueva Jerusalén; (2) que los 2300 días terminaron el 22 de octubre de 1844; y (3) que la purificación del santuario comenzó con el paso de Cristo del lugar santo al lugar

[135][Edson], fragmento de manuscrito, AMs, n.d., ASC; J. Bates, "Letter from Bro. Joseph Bates," *JS*, 29 de Mayo de 1845, 90; O. R. L. Crosier, "Letter from Bro. O. R. L. Crosier," *DS*, 11 de Oct. de 1845, 51; idem, "Law of Moses," *DS* Extra, 7 de Feb. de 1846, 44; E. G. Harmon, "Letter from Sister Harmon," *DS*, 14 de Mar. de 1846, 7; O. R. L. Crosier, "Letter from Bro. Crosier," *DS*, 18 de Abr. de 1846, 31; O. Nichols to [W.] Miller, 20 de Abr. de 1846, ALP, AHC; Bates, *Second Advent Way Marks*, 55-57; [J. White], "Time of Trouble," in idem, ed., *Word to the "Little Flock,"* 8.

[136]O. Nichols to [W.] Miller, 20 de Abr. de 1846, ALP, AHC.

[137]Bates, *Explanation of the Typical and Anti-typical Sanctuary*, 10. Un estudio muy interesante y más reciente de los Adventistas del Séptimo Dia del concepto de la *mobilidad* del trono de Dios (cf. Eze 1: 15-21) es provista en Daegeuk Nam, «The 'Throne of God' Motif in the Hebrew Bible" (Tesis de doctorado Th.D., Universidad de Andrews, 1989), 250-54.

santísimo del santuario celestial e implica un juicio investigador pre-advenimiento, para borrar los pecados.

Los primeros adventistas sabáticos estaban convencidos de que su nueva comprensión del santuario era mucho más significativa que una explicación retórica post-evento del chasco de octubre de 1844.[138] Para ellos, esta nueva comprensión les proveía no sólo una genuina respuesta bíblica al problema del chasco, sino que también un verdadero contexto bíblico para el desarrollo de un nuevo sistema doctrinario.

Correlacionado con el santuario en el proceso de integración del sistema, estaba la comprensión de los tres mensajes angélicos de Apocalipsis 14: 6-12. A continuación se encontrará una consideración del desarrollo de la interpretación adventista sabatista de esos mensajes hasta 1850.

Las primeras interpretaciones adventistas sabatistas del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14: 6-12

Los fundadores del adventismo sabatista consideraban los tres mensajes angélicos de Apocalipsis 14: 6-12 como fundamentales para su mensaje y misión.[139] Ellos encontraron

[138]Leon Festinger, Henry W. Riecken, y Stanley Schachter sugieren en su estudio, *When Prophecy Fails* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1956), 27-28, que tal interpretacion del Chasco fue una mera racionalización especulativa de las profecias no cumplidas.
La validez de la hipótesis de Festinger, Riecken, and Schachter ha sido cuestionada por Jane Allyn Hardyck and Marcia Braden, «Prophecy Fails Again: A Report of a Failure to Replicate,» *JASP* 65, no. 2 (1962): 136-41; Robert W. Balch, Gwen Farnsworth, and Sue Wilkins, "When the Bombs Drop: Reactions to Disconfirmed Prophecy in a Millennial Sect," *SoP* 26 (Abr. 1983): 137-58; Rowe, *Thunder and Trumpets*, 133; J. Gordon Melton, "Spiritualization and Reaffirmation: What Really Happens When Prophecy Fails," *AS* 26 (Otoño 1985): 17-29.

[139]Para un estudio mas detallado de las interpretacoines de los Adventistas Sabáticos de Apocalipsis 14:6-12, ver Froom, *Prophetic Faith*, 4:1070-92; C. M[ervyn] Maxwell, "The Third Angel's Message: Some EGW Comments" (Notas de clase para CHIS574 Development of SDA Theology, ca. 1970); Coffman, "Development of an Understanding of the Message of the Third Angel of Revelation 14:9-12 from 1844"; D. F. N[eufeld], "Three Angels' Messages," serie en 6 partes en *RH*, 14 de Mar. de 1974, 11-12; 21 de Mar. de 1974, 11; 11 de Abr. de 1974, 14; 25 de Abr. de 1974, 12; 9 de Mayo de 1974, 12; 30 de Mayo de 1974, 12; R. A. Clark, "The Three Angels' Messages: As Viewed by Early

en esos mensajes una historia profética secuencial del movimiento del segundo advenimiento.[140]

Sus esfuerzos para comprender estos mensajes los llevaron a revisar algunos elementos de la interpretación millerita del mensaje del primer ángel, a ampliar la interpretación millerita del mensaje del segundo ángel, y a ajustar la comprensión millerita del mensaje del tercer ángel.

El mensaje del primer ángel

Los adventistas sabatistas seguían la tendencia común de identificar el primer ángel de Apocalipsis 14: 6 y 7, con el movimiento del segundo advenimiento de las décadas de 1830 a 1840.[141] José Bates, por ejemplo, sustentó que ese ángel representaba a Guillermo Miller y a "todos aquellos que estuvieron predicando la doctrina del segundo advenimiento desde 1840".[142] Bates sugirió el año de 1840,

Adventists"; R. R. Baker, Jr., "What Has the Term 'Three Angels' Messages' Meant through the Years?"; Damsteegt, *Foundations*, 135-46, 165-242; Alalade, "Adventist Pioneers of the Three Angels' Messages, 1831-1849"; Enell O. Hall, "The Meaning of Term 'Third Angel's Message' as Evident by Article[s in], Review and Herald 1850-65 and Testimony Vol. 5" (Monografía, Universidad de Andrews, 1979); C. Coffman, "In the Last Days, Three Angels," serie en 8 partes en *AtR*, 5 de Agosto de 1982, 4-5; 12 de Agosto de 1982, 8-9; 19 de Agosto de 1982, 7-9; 26 de Agosto de 1982, 8-10; 2 de Septiembre de 1982, 6-7; 9 de Septiembre de 1982, 8-9; 16 de Septiembre de 1982, 5-7; 23 de Septiembre de 1982, 8-9; Sarli, "Steps in the Development of the Understanding of the Third Angel's Message among Sabbatarian Adventists between 1845 and 1890"; Dederen, "Die drei Engelsbotschaften. Ursprung und Entwicklung der Auslegung der Siebenten-Tags-Adventisten," in *Studien zur Offenbarung: Die Bedeutung der drei Engelsbotschaften heute (Offenbarung 14, 6-12)*, 2:5-64; idem, „Die drei Engelsbotschaften.
Ursprung und Entwicklung adventistischer Ekklesiologie," in ibid., 65-91; H. K. LaRondelle, „A People of Prophecy," serie en 8 partes en *AtR*, 1 de Junio de 1989, 8-10; 8 de Junio de 1989, 10-12; 15 de Junio de 1989, 8-10; 22 de Junio de 1989, 12-14; 29 de Junio de 1989, 11-13; 6 de Julio de 1989, 11-13; 13 de Julio de 1989, 10-12; 20 de Julio de 1989, 8-10.

[140]Bates, *Opening Heavens*, 6; idem, *Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign* (2d ed.), 58-59; idem, *Vindication*, 74, 92, 110; James White to "Brother Bowles," 8 de Nov. de 1849, TL, EGWRC-AU (reprinted in George R. Knight, comp. and ed., *1844 and the Rise of Sabbatarian Adventism* [Hagerstown, MD: Review and Herald, 1994], 183-85); Geo[rge] W. Holt, "Letter from Bro. Holt," *PT*, no. 8, Mar. 1850, 64; J. White, *Third Angel's Message*, 1; [Elvira Hastings], "An Unfinished Letter," *AR*, no. 1, Agosto 1850, 15; H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. 1850, 8.

[141]Ver pp, 49-61.

[142]Bates, *Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign* (2d ed.), 58; idem, *Second Advent Way Marks*, 7. See also Edson, *Time of the End*, 5-9; G. W. Holt, "Letter from Bro. Holt," *PT*, no. 8, Mar. 1850,

como el punto inicial para la misión de ese ángel, porque en ese año la predicación del segundo advenimiento comenzó una nueva fase mediante eventos importantes como (1) la primera serie de disertaciones de Miller en Boston (diciembre de 1839); (2) la primera publicación del periódico millerita, *Signs of the Times* (marzo de 1840); y (3) la primera conferencia sobre el segundo advenimiento en Boston (octubre de 1840).[143]

Bates interpretó la expresión "el evangelio eterno" (Apoc 14: 6) como una referencia a la "doctrina del segundo advenimiento".[144] Él era de la opinión que durante la hora del juicio de Dios, el "evangelio eterno" debía ser predicado para "toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo" (Apoc 14: 6) y no "a toda criatura que hay debajo del Cielo" (Col 1: 23).[145]

Los sabatistas, cada vez más, comprendían la expresión "la hora de su juicio" (Apoc 14: 7) como refiériendose a un juicio pre-advenimiento, anterior al día del juicio final. Ya en abril de 1847, José Bates sugirió que

> debe haber orden y tiempo, para Dios en sus atribución judicial para decidir los casos de todos los justos, para que sus nombres puedan ser registrados en el libro de la vida del Cordero [Apoc. 13: 8; 17:8; 20: 12, 15; 22:19], y para que estén totalmente preparados para ese momento memorable de su transformación de mortales en inmortales.[146]

En enero de 1850, Bates relacionó, en forma más explícita, "la hora de su juicio" con la cena judicial de Daniel 7: 9 y 10. El afirmó que "el juicio se está estableciendo ahora

64; J. White, *Third Angel's Message*, 2.
En el *Sellamietno del Dios Viviente*, 33-35, Bates vio la misión del primer ángel como comenzando en 1841 (en vez de 1840).

[143]Bates, *Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign* (2d ed.), 58; idem, *Second Advent Way Marks*, 7-8.

[144]Bates, *Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign* (1846), 24; ibid. (2d ed.), 58; idem, *Second Advent Way Marks*, 7.

[145]Bates, *Second Advent Way Marks*, 7.

[146]Ibid., 6.

y los libros están abiertos" en el lugar santísimo del santuario celestial, "para decidir quién es y quién no es digno de entrar por los portales de la santa ciudad". Él explicó que el *día* del juicio ocurriría apenas después del término de esa *hora* del juicio pre-advenimiento.[147]

Mientras Bates avanzaba rumbo a una nueva comprensión de la expresión "ha llegado la hora del juicio" con un juicio pre-advenimiento en las cortes celestiales. Jaime White parecía inclinado a restringir el significado de esa expresión aun juicio pre- advenimiento del pueblo de Dios en la tierra.[148] En septiembre de 1850, él sugirió que "ha llegado la hora del juicio" significaba simplemente que "llegó el tiempo que esta generación sea juzgada por la verdad de la segunda venida". Restringiendo el juicio de los impíos para el día del juicio final, White argumentó que era incapaz de "armonizar todo el testimonio de la Escritura relacionado con el juicio, con cualquier otra visión además de aquella, seguido de lo cual el gran día del juicio se extendería por mil años". A partir de eso, él concluyó que la idea de que "el día del juicio era anterior a la segunda venida" no estaba "fundamentada en la Palabra de Dios".[149] A mediados de la década de 1850, sin embargo, Jaime White ya estaba enseñando un "juicio investigador" en las cortes celestiales antes de la segunda venida.[150]

El mensaje del segundo ángel

Los primeros adventistas sabatistas estaban de acuerdo con aquellos milleritas que igualaban la caída de Babilonia de Apocalipsis 14: 8, con la apostasía de las iglesias católica

[147]Bates, *Explanation of the Typical and Anti-typical Sanctuary*, 10..

[148]Ver Haddock, "History of the Doctrine of the Sanctuary," 126-27, 175-78; Damsteegt, *Foundations*, 166.

[149][James] W[hite], "The Day of Judgment," *AR*, uo. 4, Sept. 1850, 49.

[150]Ver J[ames] W[hite], "The Judgment," *RH*, 29 de Enero de 1857, 100-101.

romana y protestantes.[151] La misión de ese ángel fue cumplida, de acuerdo con Bates, por "algunos de los propios conferencistas adventistas" que estuvieron proclamando el mensaje del primer ángel.[152]

La predicación del mensaje del segundo ángel era vista por los adventistas sabatistas, como habiendo sido iniciada en algún momento en 1843. Jaime White, por ejemplo, fechó ese mensaje a partir de la primavera de 1843, "cuando todas las iglesias comenzaron a caer en un estado de frialdad espiritual."[153] José Bates era de la opinión que ese mensaje se inició en el otoño de ese año.[154]

La "Babilonia" de Apocalipsis 14:8 era normalmente interpretada, por los adventistas sabatistas, como una referencia a las iglesias organizadas contemporáneas.[155] Bates incluyó en la categoría de Babilonia a todas las iglesias "romanas, griegas y protestantes".[156]

Bates sugirió que la caída de Babilonia (Apoc. 14:8) ocurrió por el rechazo del mensaje del primer ángel "la hora del juicio de Dios".[157] Él argumentó que al rechazar "la doctrina de la segunda venida," las "iglesias organizadas existentes" caerían "de la misma forma "como había caído la iglesia judía por el rechazo de la primera venida".[158]

Un paralelo tipológico entre la condición caída de la antigua Babilonia y de la Babilonia mística, fue propuesto por Hiram Edson, en septiembre de 1850. Edson escribió que

[151]Ver pp. 52-55. Una revisión de ayuda sobre la visión de los adventistas sabáticos del Catolicismo Roma es provista en Bruinsma, *Seventh-day Adventist Attitudes toward Roman Catholicism*, 75-122.

[152]Bates, *Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign* (2d ed.), 58.

[153]J. White, "Watchman, What of the Night?" *DS*, 20 de Sept. de 1845, 26.

[154]Bates, *Second Advent Way Marks*, 18.

[155]J. White, "Watchman, What of the Night?" *DS*, 20 de Sept. de 1845, 26; Bates, *Second Advent Way Marks*, 20-21.

[156]Bates, *Second Advent Way Marks*, 24.

[157]Bates, *Vindication*, 102-3.

[158]Bates, *Second Advent Way Marks*, 20-21.

> la historia de la antigua Babilonia, su caída, y la desolación en que permaneció en la tierra, sin ser habitada generación tras generación, son ejemplos de la caída y destrucción de la gran Babilonia misteriosa y de su desolación, sin ser habitada por miles de años.[159]

Una analogía entre el Éxodo israelita de Egipto y la salida del pueblo remanente de Dios de la Babilonia mística fue enfatizado por Jaime White. En abril de 1850, White explicó que como Dios libertó a los hijos de Israel de Egipto y los condujo por cuarenta años por el desierto, para humillarlos y probarlos en cuanto a si guardarían sus mandamientos (Deut. 8:2) así "Él nos llamó de la esclavitud de las iglesias, en 1844, y nos humilló y también nos probó" con respecto a guardar "sus mandamientos" (Cf. Apoc. 14: 12; 11:19). De la misma forma, el mensaje del segundo ángel fue visto por White como preparando el camino para poder aceptar el mensaje del tercer ángel.[160]

El mensaje del tercer ángel

Los adventistas sabatistas no sólo reinterpretaron la aproximación deficiente de los milleritas sobre el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14: 9–12[161] sino que también ampliaron, en forma significativa, su propia comprensión de ese mensaje a lo largo de los años. El mensaje del tercer ángel fue, seguramente, un concepto en desarrollo en los círculos de los adventistas sabatistas.

Diferentes interpretaciones fueron sugeridas al comienzo del adventismo sabatista, con respecto a la identificación y el ambiente cronológico de ese mensaje. En 1848, José Bates restringió el contenido del mensaje del tercer ángel a Apocalipsis 14: 9-11.[162] Él sustentaba que ya que el segundo ángel anunció la caída de Babilonia (Apoc. 14: 8), el tercer

[159]H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. 1850, 14.
[160]J. White, *Third Angel's Message*, 11-14.
[161]Ver pp. 55-57.
[162]Ver Bates, *Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign* (1846), 24; ibid. (2d ed.), 58; idem, *Second Advent Way Marks*, 23-29, 68-79; idem, *Vindication*, 103-5.

ángel clamaba al pueblo de Dios a salir de ella (Apoc. 18: 4) "al mostrar la terrible destrucción que aguardaba a todos los que no obedeciesen".[163] Bates sugirió que fue justo después del término del tercer mensaje angélico (Apoc. 14: 9-11) que Juan vio el grupo de aquellos que salían de las iglesias nominales para guardar los mandamientos de Dios (Apoc. 14: 12).[164] Así, al separar Apocalipsis 14: 12 de Apocalipsis 14: 9–11, Bates pudo todavía aplicar el primer texto al adventismo sabatista post-1844, mientras confinó el último texto a la fase final del millerismo del "verano y otoño de 1844".[165]

La visión de Bates del mensaje del tercer ángel fue desafiada por Jaime White en la primavera de 1847.[166] White no sólo consideró Apocalipsis 14: 12 como que se cumplía en forma simultánea con la proclamación de Apocalipsis 14: 9-11, sino que también relacionó esa proclamación con el adventismo sabatista post-1844. El explicó que

> el mensaje del tercer ángel fue, y aún es, una ADVERTENCIA a los santos para que se "conserven firmes" y no retrocedan, evitando así "recibir" las marcas de las cuales se libraron durante la proclamación del segundo ángel, aquellos que no se contaminaron con mujeres. Y ¿no había sido ese el verdadero mensaje al pueblo de Dios, desde el séptimo mes de 1844? Ciertamente que sí. No puedo estar de acuerdo con aquellos que hacen dos mensajes del clamor "ha caído, ha caído la gran Babilonia" y de la voz "Salid de ella pueblo mío"; pues cada sermón publicado o predicado sobre este tema los contiene a ambos, y no sólo un mensaje. El verso 12 dice: "Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios", etc. ¿Dónde los vio Juan? ¿Por qué "aquí", durante el tercer ángel? Como el tiempo de paciente espera ha sido desde el séptimo mes de 1844, y como la clase que guarda el sábado,

[163]Bates, *Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign* (1846), 24. Cf. ibid. (2d ed.), 58-59.
[164]Bates, *Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign* (2d ed.), 58-59; idem, *Second Advent Way Marks*, 72.
[165]Bates, *Second Advent Way Marks*, 27. Ver también idem, *Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign* (2d ed.), 58.
[166]Ver Damsteegt, *Foundations*, 140-42.

> etc., apareció desde ese tiempo: queda claro que vivimos en el tiempo del mensaje del tercer ángel.[167]

La interpretación de Jaime White estableció la tendencia para la posterior comprensión de los adventistas sabatistas sobre el mensaje del tercer **ángel.**[168] En enero de 1849, el mismo Bates consideró Apocalipsis 14:12 como parte del tercer mensaje angélico, que él extendió desde el otoño de 1844 hasta el tiempo de la segunda venida.[169]

Los adventistas sabatistas seguirían la tradición protestante que consideraba a la "bestia" de Apocalipsis 14: 9 y 11 (Cf. 13: 1-10) como un símbolo del papado[170] y de la unión entre "la iglesia y el estado" bajo el papado.[171] Esa bestia era vista como un poder que cambió en forma ilegal el día de culto de la cristiandad del sábado para el domingo.[172]

Aunque la bestia fue identificada con el catolicismo romano, la "imagen" de la bestia (Apoc. 14: 9, 11; Cf. 13: 14, 15) era interpretada como la unión entre la iglesia y el estado por las iglesias protestantes y por los republicanos.[173] Esa imagen de la bestia fue descrita como observando "el sábado del Papa y no el sábado de Dios".[174] Hiram Edson explicó que al aprobar una ley dominical, la imagen de la

[167]J. White, "Thoughts on Revelation 14," en idem, ed., *Word to the "Little Flock,"* 11.

[168]Bates, *Seal of the Living God*, 19-20; Edson, *Time of the End*, 20; G. W. Holt, "Letter from Bro. Holt," *PT*, no. 8, Mar. 1850, 64; J. White, *Third Angel's Message*, 11-15; Editorial, "Great Spiritual Dearth," *AR*, no. 2, Agosto 1850, 6.

[169]Bates, *Seal of the Living God*, 19-20.

[170]E. G. White, *Vision*; G. W. Holt, "Letter from Bro. Holt," *PT*, no. 8, Mar. 1850, 64; J. White, *Third Angel's Message*, 6-11; H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. 1850, 8-10; H. S. Case, "Letter from Bro. Case," *PT*, no. 11, Nov. 1850, 85.

[171]H. S. Case, "Letter from Bro. Case," *PT*, no. 11, Nov. 1850, 85.

[172]Bates, *Opening Heavens*, 35; idem, *Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign* (1846), 6, 41-42; ibid. (2d ed.), 59; E. G. White, *Vision*; Editorial, "Evidence for the First Day Sabbath Examined," *PT*, no. 2, Agostode 1849, 11-13; Editorial, "The Sabbath Taught, and Enforced in the New Testament," *PT*, no. 3, Agosto de 1850, 17; G. W. Holt, "Letter from Bro. Holt," *PT*, no. 8, Mar. 1850, 64; J. White, *Third Angel's Message*, 6-16.

[173]G. W. Holt, "Letter from Bro. Holt," *PT*, no. 8, Mar. 1850, 64; H. S. Case, "Letter from Bro. Case," *PT*, no. 11, Nov. de 1850, 85.

[174]E. G. White, *Vision*. See also G. W. Holt, "Letter from Bro. Holt," *PT*, no. 8, Mar. de 1850, 64.

bestia no sólo "invalidaría la ley de tolerancia y el derecho de conciencia" (Cf. Apoc. 13: 15 – 17), sino que también

> aparentemente parecería estar ejerciendo el poder de la bestia papal, y lo manifestaría para ser de hecho la imagen de la bestia. Esto reuniría a los protestantes y a los católicos en una plataforma común.[175]

La "marca" de la bestia (Apoc. 14: 9, 11; Cf. 13: 16, 17) fue considerada como la observancia del primer día de la semana (domingo) como el día de adoración.[176] Esa posición se basaba en la presuposición que el domingo era la "marca" de la bestia (Cf. Dan. 7: 25) y el sábado era el "sello del Dios vivo" (Apoc. 7:2; Cf. Éxo. 31: 16, 17; Eze. 20: 12, 20).[177]

Íntimamente relacionada con esa interpretación de la marca de la bestia estaba la comprensión sabatista de la expresión "adorar a la bestia o a su imagen" (Apoc. 14: 9, 11). Esa adoración era entendida también como el guardar el primer día de la semana en vez del séptimo.[178]

La "ira de Dios" derramada sobre los adoradores de la bestia y de su imagen (Apoc. 14: 10) fue identificada como las siete últimas plagas de Apocalipsis 16 (Cf. 15:1),[179] que "serían derramadas después de que Jesús dejará el santuario".[180]

[175]H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. de 1850, 13.

[176]Bates, *Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign* (2d ed.), 59; J. White, *Third Angel's Message*, 8; J. Lindsey, "Letter from Brother Lindsey," *AR*, no. 1, Agosto de 1850, 13; Editorial, "Great Spiritual Dearth," *AR*, no. 2, Agosto de 1850, 6; H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. de 1850, 10.

[177]Bates, *Vindication*, 78; idem, *Seal of the Living God*; Editorial, "The Sabbath a Perpetual Weekly Memorial," *PT*, no. 1, Julio de 1849, 2-3; [James White], "Repairing the Breach in the Law of God," *PT*, no. 4, Sept. de 1849, 28; G. W. Holt, "Letter from Bro. Holt," *PT*, no. 8, Mar. de 1850, 64; [James] W[hite], "The One Hundred and Forty Four Thousand," *AR*, no. 4, Sept. de 1850, 57; H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. de 1850, 11.

[178]G. W. Holt, "Letter from Bro. Holt," *PT*, no. 8, Mar. de 1850, 64; H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. de 1850, 10, 11.

[179]G. W. Holt, "Letter from Bro. Holt," *PT*, no. 8, Mar. de 1850, 64; J. White, *Third Angel's Message*, 14-15.

[180]E. G. White, "Dear Brethren and Sisters," *PT*, no. 11, Nov. de 1850, 86; [idem], *Sketch of the Christian Experience*, 33.

Mientras que los poderes del mal, de Apocalipsis 14: 9-11, eran asociados al catolicismo romano y a las iglesias protestantes, la visión del remanente de Apocalipsis 14: 12 (Cf. 12:17) era asociada al surgimiento de los adventistas sabatistas. La "paciencia de los santos" (Apoc. 14:12) era considerada como "el tiempo de paciente espera de los santos" desde su chasco en 1844.[181] Bates explicó que después del otoño de 1844, el pueblo de Dios está en su "tiempo de paciencia o de prueba" así como las vírgenes de la parábola de las diez vírgenes (Cf. Mat. 25: 1–13).[182]

Los adventistas sabatistas se veían a sí mismos como guardando "los mandamientos de Dios y la fe de Jesús" (Apoc. 14: 12; Cf. 12: 17). Generalmente, ellos estaban de acuerdo con que la expresión "los mandamientos de Dios" eran una alusión directa al decálogo (Éxo. 20: 3 – 17; Deut. 5: 7 – 21), con una mención especial al cuarto mandamiento que requiere la observancia del sábado (Éxo. 20: 8–11; Deut. 5: 12–15).[183] Jaime White explicó que el motivo por el cual los adventistas sabatistas tenían "más que decir sobre el mandamiento del sábado que de los otros nueve era porque éste era exactamente el mandamiento pisoteado".[184]

Interpretaciones un poco diferentes de "la fe de Jesús" (Apoc. 14: 12) fueron sugeridas en el adventismo sabatista hasta 1850. Por ejemplo, José Bates en enero de 1947, relacionó la "fe de Jesús", con el "testimonio de Jesús" de Apocalipsis 12: 17 (Cf. 1: 2, 9), él lo identificó como las

[181]J. White, *Third Angel's Message*, 12. See also H. Edson, "Letter from Bro. H. Edson," *DD*, 2 de Abr. de 1847, 8; Bates, *Second Advent Way Marks*, 69; idem, *Vindication*, 84.

[182]Bates, *Second Advent Way Marks*, 69.

[183]Bates, *Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign* (1846), 24; ibid. (2d ed.), iii-iv, 54-60; H. Edson, "Letter from Bro. H. Edson," *DD*, 2 de Abr. de 1847, 8; Bates, *Second Advent Way Marks*, 69-79; idem, *Vindication*, 6-7, 104-5; idem, *Seal of the Living God*, 19, 40, 56; J. White, "Dear Brethren and Sisters," *PT*, no. 1, Julio 1849, 6; E. G. White, "Dear Brethren and Sisters," *PT*, no. 3, Aug. de 1849, 21; [J. White], "Repairing the Breach in the Law of God," *PT*, no. 4, Sept. de 1849, 28; idem, *Third Angel's Message*, 6-14.

[184][J. White], "Repairing the Breach in the Law of God," *PT*, no. 4, Sept. de 1849, 29. Ver también Bates, *Vindication*, 105.

enseñanzas de Jesús a sus discípulos.[185] Al año siguiente, Bates concluyó que la "fe de Jesús", así como el "testimonio" de Jesús, era el "espíritu de profecía" (Apoc. 19: 10), que él consideraba como todas las enseñanzas de Jesús (Cf. Mat. 28: 20).[186]

En agosto de 1848 Jaime White consideró, a la "fe de Jesús" como implicando que "Jesús dejó su trono de mediación" y "está ahora reivindicando su nuevo reino".[187] En julio de 1849, White relacionó la "fe de Jesús" con el seguir "todas las orientaciones del Nuevo Testamento" y haber "vivido una fe viva y activa en Jesús".[188] En abril de 1850, el mismo autor amplió la idea de que la "fe" y el "testimonio de Jesús Cristo" "comprenden todos los requerimientos del Nuevo Testamento, tales como el arrepentimiento, la fe, el bautismo, la cena del Señor, el lavamientos de los pies, etc.".[189]

El hecho que Apocalipsis 14: 12 usara las expresiones "los mandamientos de Dios" y "la fe de Jesús" fue considerado por Bates como una evidencia que el pueblo remanente de Dios, del tiempo del fin, sería "fiel a toda la palabra de Dios" como se encuentra en el Antiguo y el Nuevo Testamento.[190]

Los adventistas sabatistas estaban convencidos que los tres mensajes angélicos de Apocalipsis 14: 6-12 presentaban un cuadro profético-histórico de su propia experiencia en el movimiento de la segunda venida. Mientras que la misión del primer ángel era vista como cumplida por la predicación millerita de la segunda venida, la misión del segundo ángel

[185]Bates, *Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign* (2d ed.), 52. Ver también idem, *Second Advent Way Marks*, 71-72.

[186]Bates, *Vindication*, 104. Una conexión similar entre la "fe de Jesús" (Apoc. 14: 12), el "testimonio de Jesús"(Apoc. 12: 17), y "el espíritu de profecía" (Apoc. 19: 10) fue hecho por William Miller in his "Miller's Lectures.—No. 1," *ST*, 1 de Julio de 1840, 50.

[187]James White to [Leonard] and [Elvira] Hastings, 26 de Agosto de 1848, TL, EGWRC-AU (reimpreso en Knight, comp. and ed., *1844 and the Rise of Sabbatarian Adventism*, 181-82).

[188]J. White, "Dear Brethren and Sisters," *PT*, no. 1, Julio 1849, 6.

[189]J. White, *Third Angel's Message*, 7-8.

[190]Bates, *Vindication*, 104.

era considerada como llevada a efecto por los milleritas que salían de las iglesias. Sin embargo, el cumplimiento de la misión del tercer ángel, fue limitado a los adventistas sabatistas que estaban guardando los "mandamientos de Dios [incluido el sábado] y la fe de Jesús" (Apoc. 14:12).

Las dos secciones anteriores proveyeron una breve descripción de la comprensión de los primeros adventistas sabatistas, sobre el santuario de Daniel 8:14 y de los tres mensajes angélicos de Apocalipsis 14: 6-12 respectivamente. La próxima sección considerará cómo los primeros adventistas sabatistas integraron paulatinamente (hasta 1850) sus principales doctrinas distintivas con el santuario y con los tres mensajes angélicos.

Las relaciones entre las primeras doctrinas distintivas de los adventistas sabatistas con el Santuario y con los tres mensajes angélicos

La estructura fundamental del sistema doctrinario adventista sabatista fue establecida entre 1844 y 1850. Durante ese período, las principales doctrinas distintivas de los adventistas sabatistas fueron gradualmente integradas en ese sistema, a través del santuario y los tres mensajes angélicos.

Se da una atención especial, en las páginas siguientes, a las doctrinas de la perpetuidad de la ley de Dios y del sábado, al ministerio celestial de Cristo, la segunda venida de Cristo, la inmortalidad condicional del alma y el don profético. Cada una de estas doctrinas es considerada por medio de una breve descripción de su desarrollo, seguida de una aproximación específica de cómo se relaciona con el santuario y los tres mensajes angélicos.

La perpetuidad de la ley de Dios y del sábado

Desarrollo de la doctrina

La creencia de los adventistas sabatistas acerca de la perpetuidad de la ley de Dios (Éxo. 20: 3–17; Deut. 5: 7–21), con mención especial al mandamiento que requiere la observancia del sábado (el séptimo día) (Éxo. 20: 8–11; Deut. 5: 12–15),[191] surgió de la interacción del énfasis histórico de los Bautistas del Séptimo Día sobre "la perpetuidad del sábado" con un énfasis escatológico de los milleritas sobre la "inminente venida".[192]

Al inicio de 1844, la observancia del sábado fue aceptada por algunos milleritas por la influencia de Rachel Oakes (posteriormente Preston) (1809–1868)[193] y por el especial programa misionero de los Bautistas del Séptimo Día, desde 1843 a 1844.[194] A despecho de la oposición de algunos líderes

[191]Para un estudio más detallado sobre el desarrollo histórico de la doctrina del séptimo día del Sábado en el Millerismo y los primeros Adventistas Sabáticos, ver J. N. Andrews and L. R. Conradi, *History of the Sabbath and First Day of the Week*, 4th ed., rev. y enl. (Washington, DC: Review and Herald, 1912), 760-81; Froom, *Prophetic Faith*, 4:941-63; Carl Coffman, "The Practice of Beginning the Sabbath in America," *AUSS* 3 (Enero de 1965): 9-17; David M. Young, "When Adventists Became Sabbath-keepers," *AtH* 2 (Invierno de 1975): 5-10; Neufeld, ed., *Seventh-day Adventist Encyclopedia*, 1976 ed., s.v. "Sabbath"; Martinborough, "Beginnings of a Theology of the Sabbath"; J. Fred Calkins, "A Sketch of the Discussion of the Sabbath Question in the 1840's" (Monografía, Universidad de Andrews, 1977); Richard Müller, *Adventisten-Sabbat-Reformation: geht das* Ruhetagsverständnis der Adventisten bis zur Zeit der Reformation zurück?: eine *theologiegeschichtliche Undersuchung* (Lund: CWK Gleerup, 1979); D[on] F. N[enfeld], "How Adventists Adopted Sabbathkeeping," serie en 3 partes en *AtR*, 23 de Agosto de 1979, 15; 13 de Sept. de 1979, 35-36; 27 de Sept. de 1979, 19; Raymond F. Cottrell, "The Sabbath in the New World," in Kenneth A. Strand, ed., *The Sabbath in Scripture and History* (Washington, DC: Review and Herald, 1982), 244-63; C. Mervyn Maxwell, "Joseph Bates and Seventh-day Adventist Sabbath Theology," in ibid., 352-63.

[192]Martinborough, "Beginnings of a Theology of the Sabbath," 94-95.

[193]Ver S. N. Haskell, Obituary of Rachel Preston, *RH*, 3 de Mar. de 1868, 190.

[194]Arthur E. Main, "The Seventh-day Baptist General Conference, 1802 to 1902," in Seventh Day Baptist General Conference, *Seventh Day Baptists in Europe and America* (Plainfield, NJ: American Sabbath Tract Society, 1910), 1:185-87. Cf. Russel J. Thomsen, *Seventh-day Baptists—Their Legacy to Adventists* (Mountain View, CA: Pacific Press, 1971); Raymond F. Cottrell,

milleritas,[195] para la época del chasco de octubre de 1844, había por lo menos, dos ministros milleritas (Frederick Wheller [1811–1910][196] y Thomas M. Preble [1810–1907][197]) así como también un grupo pequeño de personas laicas en Washington, New Hampshire, que observaban el sábado.[198]

Los primeros adventistas sabatistas aceptaron el sábado, por la influencia de esos milleritas. Al inicio de 1845, Preble escribió un artículo titulado "The Sabbath", que apareció en el periódico *Hope of Israel*, del 28 de febrero de 1845.[199] Él después reescribió ese artículo[200] y lo publicó en forma de un folleto.[201] El artículo de Preble persuadió a José Bates, de Fairhaven, Massachusetts, a aceptar el sábado;[202] posteriormente, él escribió sus propios tratados sobre el tema.[203] Bates se transformó en el más influyente de los

"Seventh Day Baptists and Adventists: A Common Heritage," *Sp* 9, no. 1 (1977): 3-8. Para una lista de los tratados de los Bautistas del Séptimo Día de principios del siglo XIX, relacionados séptimo Día Sabado, ver Martinborough, «Beginnings of a Theology of the Sabbath,» 169-71. Ver también el periódico de principios del siglo XIX de los Bautistas del Séptimo día titulado *Sabbath Record*.

[195][W. Miller], *Views of the Prophecies and Prophetic Chronology*, 157-71; Editorial, «'The Lord's Day',» serie en 2 partes en *MC*, 5 de Sept. de 1844, 68-69; 12 de Sept. de 1844, 76-77.

[196]Ver F. Wheeler, «A Message from Our Most Aged Minister,» *RH*, 4 de Oct. de 1906, 9; S. B. Whitney, "Life Sketch of Elder Frederick Wheeler," *RH*, 24 de Nov. de 1910, 15.

[197]Ver Dennis Nutter, "Thomas M. Preble: Scaffold Builder" (Monografía, Universidad de Andrews, 1973).

[198]Cf. Martinborough, "Beginnings of a Theology of the Sabbath," 24-40, 152.

[199]Una reimpresión del artículo de Preble, "The Sabbath," apareció en *RH*, 23 de Agosto de 1870, 73-74. Ver tambiéno T. M. Preble, «The Sabbath,» *VT*, 27 de Agosto de 1845, 432-33. 200Cf. J. N. Andrews, *History of the Sabbath and First Day of the Week*, 2d ed., enl. (Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1873), 502.201T[homas] M. Preble, *A Tract, Showing that the Seventh Day Should Be Observed as the Sabbath, Instead of the First Day; "According to the Commandment"* (Nashua, [NH]: Murray & Kimball, 1845). Este tratado fue reimpreso en *RH*, 21 de Dic. de 1869, 202-3.

[202]Joseph Bates escribió que él había estado guardando "el primer día de la semana como el Sábado" por "más de veinte años" cuando él leyó el artículo de T. M. Preble en el *Hope of Israel*. Bates explicó que al comparar el contenido de ese artículo con la Biblia se convenció que el séptimo día de la semana era el verdadero día de adoración. Él comenzó a guardar el séptimo día Sábado en marzo de 1845. Bates, *Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign* (1846), 40; idem, "Misrepresentations," *RH*, 8 de Sept. de 1853, 69.

[203]Ver Bates, *Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign* (1846); ibid. (2d ed.); idem, *Vindication*.

primeros adventistas sabatistas[204] en llevar a otros ex-adventistas milleritas para que aceptaran el sábado.[205]

La primera edición del tratado de Bates, titulado *Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign* (agosto de 1846), llevó a Jaime y Elena White a aceptar el sábado en el otoño de 1846.[206] Fue probablemente por esa época (otoño de 1846)[207] que Bates habló del sábado con Edson, Crosier y Hahn en una reunión en la casa de Edson, en Port Gibson, Nueva York. Aunque Edson ya tenía conocimiento de los escritos de Thomas Preble sobre el tema[208] y había mantenido correspondencia con Bates, fue la lectura del tratado de Bates sobre el sábado, en aquella reunión, que lo convenció y, en cierta medida a sus compañeros, de la importancia de la observancia del sábado.[209]

Una atención adicional al sábado fue dada en la segunda edición del tratado de Bates, *Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign* (enero de 1847),[210] y en el tratado *Vindication of the Seventh Day Sabbath* (enero de 1848),[211] como

[204]Ver Maxwell, "Joseph Bates and Seventh-day Adventist Sabbath Theology," in Strand, ed., *Sabbath in Scripture and History*, 352-63; Joseph Karanja, "The Prophetic Significance of the Sabbath: A Study of Bates's Sabbath Theology" (Monografía, Universidad de Andrews, 1991).

[205]F. B. Hahn, "The Time Is at Hand," *DD*, 2 de Abr. de 1847, 6; H. Edson, "Letter from Bro. H. Edson," ibid., 7-8; J. White, *Life Incidents*, 269; E. G. White, *Testimonies for the Church*, 1:75-76.

[206]J. White, *Life Incidents*, 269; E. G. White, *Testimonies for the Church*, 1:75-76. Cf. A. L. White, *Ellen G. White*, 1:116-17.

[207]Aunque algunos historiadores Adventistas del Séptimo Día han asumido que el primer encuentro de Bates en la casa de Edson se llevó a cabo a fines de 1845 (Spalding, *Footprints of the Pioneers*, 80; Anderson, *Outrider of the Apocalypse*, 64), las evidencias parecen favorecer la idea de que tal reunión no tomó lugar antes del otoño de 1846 (ver Nix, "Life and Work of Hiram Edson," 30-35; Martinborough, "Beginnings of a Theology of the Sabbath," 45-47; Maxwell, "Joseph Bates and Seventh-day Adventist Sabbath Theology," in Strand, ed., *Sabbath in Scripture and History*, 356).

[208][Edson], manuscript fragment, AMs, n.d., ASC.

[209]P[hineas] Z. Kinne, quoted in William A. Spicer, *Pioneer Days of the Advent Movement* (Washington, DC: Review and Herald, 1941), 61-63; [O. R. L.] C[rozier], "The Sabbath: Replies to the Advent Review and Sabbath Herald. Number One," *AHBA*, 29 de Mayo de 1852, 398; idem, "Early History of the Ontario County Revealed in Story of Late Owen R. L. Crozier," *DM*, 22 de Nov. de 1923, 23, col. 5-6.

[210]Bates, *Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign* (2d ed.).

[211]Bates, *Vindication*.

también en varios artículos publicados en la revista *Present Truth*.[212]

Digno de notar en ese desarrollo fue el énfasis en la naturaleza permanente de la ley de Dios y del sábado, mediante su conexión con el santuario celestial y los tres mensajes angélicos.

Relación con el santuario

Los adventistas sabatistas relacionaron la perpetuidad de la ley de Dios y del sábado con el santuario[213] celestial, principalmente a través del texto de Apocalipsis 11: 19. Hiram Edson, por ejemplo, dice:

> De acuerdo con mi compresión de la apertura del tabernáculo del testimonio en el Cielo; la visión del arca del testimonio [Apoc. 11: 19]; y de unas pocas líneas que vi de la pluma de T. M. Preble, he considerado el tema del sábado.[214]

En mayo de 1846, José Bates señaló que el tabernáculo del desierto (Éxo. 25-40) y el templo de Jerusalén (1 Rey. 5-8; 1 Cro. 22–26; 2 Cro. 2–7) fueron construidos para lugar de habitación de los diez mandamientos (Cf. Éxo. 20: 2–17), que reforzaban la observancia del sábado (Cf. Éxo. 20: 8–11).[215] Bates sugirió que el guardar esos mandamientos continuaba siendo una condición para "entrar en el antitipo,

[212]Editorial, "The Weekly Sabbath Instituted at Creation, and Not at Sinai," *PT*, no. 1, July 1849, 1-3; Editorial, "Scriptures Usually Quoted to Prove the Abolition of the Sabbath, Examined," 2-part series in *PT*, no. 1, Julio 1849, 6-8; no. 2, Agosto 1849, 9-11; Editorial, "Evidences for the First Day Sabbath Examined," *PT*, no. 2, Agosto 1849, 11-13; Editorial, "The Sabbath," ibid., 13-16; Editorial, "The Sabbath Taught, and Enforced in the New Testament," *PT*, no. 3, Agosto 1849, 17-20; Editorial, "Repairing the Breach in the Law of God," *PT*, no. 4, Sept. 1849, 25-29; [J. White], "'Seventh-Day **Sabbath Abolished,' by Eld. Marsh, Editor to the 'Advent Harbinger** and Bible Advocate,' Reviewed," 2-part series in *PT*, no. 7, Mar. 1850, 49-56; no. 8, Mar. 1850, 57-59.

[213]Un estudio importante de la relación de los adventistas del séptimo día con el santuario celestial es provista en Siegfried H. A. Roeske, "The Interrelations between the Doctrines of the Sabbath and the Sanctuary in the Seventh-day Adventist Church" (Monografía, Universidad de Andrews, 1983).

[214][Edson], fragmento de manuscrito, AMs, n.d., ASC.

[215]Bates, *Opening Heavens*, 36.

o el verdadero 'tabernáculo de Dios con los hombres' (Apoc. 21:3; 22: 14)".[216]

En abril de 1847, Bates añadió que el santuario celestial fue abierto para su purificación el décimo día del séptimo mes de 1844 (Apoc. 11: 19; Dan 8: 14). Desde ese tiempo, el pueblo remanente de Dios comprendió más claramente la naturaleza permanente del cuarto mandamiento, que requiere la observancia del sábado.[217]

La ley de Dios y el sábado estaban conectados con el santuario celestial también en la visión de Elena White, del 3 de abril de 1847.[218] Después de describir el lugar santo del santuario celestial y sus muebles, White dice que ella fue llevada en visión al lugar santísimo del santuario, donde vio los diez mandamientos. Ella declaró que

> en el lugar santísimo vi un arca... En el arca estaba el vaso de oro con el maná, la vara florida de Aarón y las tablas de piedra que se doblaban como un libro. Jesús los abrió y vi los diez mandamientos escritos con el dedo de Dios. En una tabla había cuatro, y en la otra seis. Los cuatro de la primera tabla brillaban más que los otros seis. Sin embargo, el cuarto (el mandamiento del sábado) resplandecía más que todos; porque el sábado fue separado para ser observado como honra al santo nombre de Dios. El santo sábado no fue clavado en la Cruz. Si así fuese, los otros nueve también lo habrían sido; y tendríamos la libertad de violarlos todos, así como de violar el cuarto. Vi que si Dios hubiera cambiado el sábado, del séptimo para el primer día, habría cambiado la inscripción del mandamiento del sábado, grabada en las tablas de piedra, que ahora está en el arca, en el lugar santísimo del templo celestial.[219]

En 1849, Elena White habló del sábado como una prueba para el pueblo de Dios. Ella declaró que ellos estaban siendo

[216]Ibid., 16.

[217]Bates, *Second Advent Way Marks*, 72-73. See also idem, *Seal of the Living God*, 19-20.

[218]Esta visión fue publicada por Joseph Bates en forma de afiche fechado el 7 de abril de 1847 (ver E. G. Whito, *Vision*). Ya que el 7 de abril cayó en miércoles en 1847, y Ellen White mencionó que ella había tenido la visión "el último Sábado", esta visión puede ser fechada el Sábado 3 de abril de 1847, como es declarado por Ellen White misma en *Life Sketches of Ellen G. White*, 100.

[219]E. G. White, *Vision*.

"probados sobre la verdad del sábado" desde que "la puerta fuera abierta en el lugar santísimo del santuario celestial, donde se encuentra el arca [Cf. Apoc. 11: 19], conteniendo los diez mandamientos".[220]

Relación con el mensaje de los tres ángeles

Durante el período en consideración (1844 – 1850), la ley de Dios y el sábado estaban también directamente relacionados con el tercer mensaje angélico e indirectamente, con el mensaje del segundo ángel. La relación entre el sábado y el mensaje del tercer ángel fue enfatizado, principalmente, por la idea de que el sábado era uno de los "mandamientos de Dios" mencionados en Apocalipsis 14: 12 (Cf. 12: 17).[221]

En enero de 1847, Bates se refirió a los adventistas sabatistas de los últimos dos años, como "unidos en grupos, en los mandamientos de Dios y la fe o el testimonio de Jesús" descritos en Apocalipsis 14: 12. Él veía la observancia de los "mandamientos de Dios" (Apoc 14: 12), con una mención especial del mandamiento del sábado (Éxodo 20: 8 – 11), como en directa oposición a recibir la "marca" de la bestia (Apoc 14: 9, 11), que él identificaba con guardar el domingo.[222]

Considerando el sábado, como una institución divina (Gen. 2: 1–3; Cf. Éxo. 20: 8–11),[223] y el domingo como una falsificación papal (Dan 7: 25),[224] Bates concluyó eventualmente que la última era la "marca" de la bestia[225] y la primera era el "sello del Dios vivo" (Apoc. 7: 2; Cf. Éxo. 31: 16, 17; Eze. 20: 12, 20).[226] Bates aún vio a los "creyentes

[220]E. G. White, "Dear Brethren and Sisters," *PT*, no. 3, Agosto de 1849, 21.
[221]Ver pp. 65-67, arriba.
[222]Bates, *Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign* (2d ed.), 58-59.
[223]Bates, *Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign* (1846), 3-8; idem, *Second Advent Way Marks*, 75-76; idem, *Vindication*, 76-77; idem, *Seal of the Living God*, 59.
[224]Bates, *Opening Heavens*, 35; idem, *Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign* (1846), 6, 41-42; ibid. (2d ed.), 59.
[225]Bates, *Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign* (2d ed.), 59.
[226]Bates, *Vindication*, 78; idem, *Seal of the Living God*.

y guardadores del sábado" como los "mensajeros selladores" del pueblo remanente de Dios (Cf. Apoc. 7: 1–8; 14: 1–5) bajo la predicación del mensaje del tercer **ángel.**[227]

Para Hiram Edson, el sábado fue la misma esencia del mensaje del tercer ángel. Él explicó que

> tanto como el mensaje del tercer ángel había sido proclamado, se sabe que la tarea del mensaje había sido el restaurar el mandamiento del sábado que había sido pisoteado. Esa es la marca característica más *prominente* de aquellos que están proclamando la verdad presente. Él es el sello o la marca del Dios vivo.[228]

La presuposición que el tercer mensaje angélico fue una **ampliación del mensaje del segundo ángel**[229] llevó a los adventistas sabatistas a contrastar el sábado con las características de la Babilonia mística de Apocalipsis 14: 8. En enero de 1847, Bates afirmó que la observancia del sábado era una característica del pueblo remanente de Dios que salió de Babilonia (Cf. Apoc. 14: 12; 18: 4), tener la marca de la bestia era una evidencia de que Babilonia había caído (Cf. Apoc. 14: 8).[230] Dos años más tarde (enero de 1847), Bates agregó que a los adventistas sabatistas se les había retirado la marca de la bestia de sus "frentes y manos al dejar Babilonia y abrazar el verdadero sábado".[231]

En septiembre de 1850, Hiram Edson argumentó que Dios conducía su pueblo fuera de Babilonia, porque ellos no podían obedecer el mensaje del tercer ángel, así como Israel no pudo guardar el sábado cuando estuvo "cautivo en Egipto". Edson explicó que así como el sábado había sido el primero de los mandamientos requeridos por Dios para que fuera observado por los hijos de Israel después de haber

[227]Bates, *Seal of the Living God*, 34, 40.
[228]H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. de 1850, 11.
[229]Ver Bates, *Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign* (1846), 24.
[230]Bates, *Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign* (2d ed.), 58-59.
[231]Bates, *Seal of the Living God*, 37.

dejado Egipto (Cf. Éxo. 16: 23 – 30), de la misma forma, el sábado "fue la primera verdad importante traída a nuestras mentes", "después que salimos de Babilonia rumbo al desierto del pueblo después de 1844".[232]

Así la ley de Dios y el sábado fueron directamente relacionados con el santuario y los mensajes de los tres ángeles. Su conexión con el santuario fue vista principalmente por la visión del arca del testimonio cuando fue abierto el lugar santísimo en el templo del cielo (Apoc. 11: 19; Cf. Éxo. 20: 8 – 11). El sábado fue directamente relacionado con el tercer mensaje angélico como uno de los mandamientos mencionados en Apocalipsis 14: 12. Relaciones indirectas fueron concebidas al contrastar el sábado con la observancia del domingo, que era considerado como la marca de la bestia (Apoc. 14: 9, 11) y una de las principales características de la Babilonia mística (Apoc. 14: 8).

El ministerio celestial de Cristo

Desarrollo de la doctrina

La doctrina adventista sabatista del ministerio celestial de Cristo,emergió de la preocupación, después del chasco de octubre de 1844, con la pregunta: "¿Qué está haciendo Jesús ahora?"[233] Del estudio de las Escrituras, los adventistas sabatistas concluyeron que al fin de los 2300 años (el día 22 de octubre de 1844), Cristo entró en el lugar santísimo del santuario celestial para dar inicio a una nueva fase de su ministerio sacerdotal. Esa nueva fase, como ya fue mencionado, fue comprendida como realizando un juicio investigador pre-advenimiento, involucrando una expiación para borrar los pecados.[234]

[232]H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. de 1850, 4, 8, 11.
[233]Maxwell, *Tell It to the World*, 231.
[234]Ver pp. 87-95.

El concepto de un juicio investigador pre-advenimiento comenzó a ser defendido en los círculos milleritas por Josías Litch. Ya en enero de 1838, Litch identificó "la hora de su juicio" (Apoc. 14: 7) como un *proceso* de juicio (Cf. Dan. 7: 9, 10), precediendo a la *ejecución* final del juicio.[235] Él argumentó, en 1842, que la resurrección y el "proceso de separación del juicio" (Cf. Juan 5: 27-29) y el juicio de los muertos debe llevarse a cabo "en el mundo invisible y espiritual, antes de la venida de Jesús en la nubes de los cielos".[236] Litch definió la "hora de su juicio" de Apocalipsis 14: 7 como un proceso de *inspección pre-advenimiento*, iniciado en 1798 y que terminaría en 1843, cuando el santuario de Daniel 8: 14 sería purificado.[237] Una idea semejante fue defendida por George Storrs, a inicios de 1844, cuando él escribió que un juicio debe ocurrir "antes de la primera resurrección" a fin de hacer "conocido quién deberá resurgir en esa resurrección y quién debería ser dejado atrás".[238]

Los primeros adventistas sabatistas aceptaron el concepto básico de un juicio investigador pre-advenimiento y lo consideraban parte de su teología del santuario. Ya desde el 23 de octubre de 1844, Hiram Edson quedó convencido que en lugar que Cristo "saliera del lugar santísimo del santuario celestial para venir a esta tierra" al fin de los 2300 años, él en realidad entró"por primera vez" en el lugar santísimo, donde tenía una obra especial para realizar "antes de venir para esta tierra".[239] Esa obra especial fue posteriormente definida por O. R. L. Crosier, en su artículo "The Law of Moses," del 7 de

[235]Litch, *Probability of the Second Coming*, 186, 144. See also idem, *Prophetic Expositions*, 1:49-54.
[236]Litch, *Prophetic Expositions*, 1:51.
[237]Ver Litch, *Probability of the Second Coming*, 144, 186; idem, *Prophetic Expositions*, 1:54, 125, 140-41; idem, *Address to the Public*, 86-87, 108-9.
[238]G. Storrs, "Resurrection of the Dead," *BE*, Enero de 1844, 40.
[239][Edson], manuscript fragment, AMs, n.d., ASC.

febrero de 1846, como el ministerio del día de la expiación para borrar los pecados (Cf. Lev. 16).[240] Los adventistas sabatistas comprendieron eventualmente esa obra como involucrando un juicio investigador pre-advenimiento de los santos.[241]

Esa nueva comprensión del ministerio celestial de Cristo fue directamente relacionado con el santuario y los tres mensajes angélicos.

Relación con el santuario

El ministerio celestial de Cristo fue relacionado con el santuario por la idea básica que el santuario celestial era de hecho el lugar donde Él llevaba a cabo su ministerio sacerdotal. De la tipología del santuario terrestre del libro de los Hebreos, los primeros adventistas sabáticos concluyeron que ese ministerio sacerdotal abarcaba dos fases principales.

La primera fase prefigurada por el ministerio diario del santuario terrenal (Lev. 1-5), fue la obra expiatoria de Cristo para el *perdón* de los pecados. Esa fase era entendida como cumplida por su ministerio en el lugar santo del santuario celestial desde su ascensión (31 d.C.) hasta el fin de los 2300 años (22 de octubre de 1844).[242]

La segunda fase del ministerio sacerdotal de Cristo, estuvo simbolizada por el ministerio anual del día de la expiación en el santuario terrestre (Lev. 16; 23: 26 – 32), y su obra de expiación para borrar los pecados. Esa fase fue vista como realizada por Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial desde el fin de los 2300 días hasta el tiempo de la segunda venida. Como ya mencionamos, esa obra abarcaría no sólo

[240]O. R. L. Crosier, "Law of Moses," *DS* Extra, 7 de Feb. de 1846, 40-41.

[241]Ver Gordon, *Sanctuary, 1844, and the Pioneers*, 85-97; C. Mervyn Maxwell, "The Investigative Judgment: Its Early Development," in Holbrook, ed., *Doctrine of the Sanctuary*, 119-57.

[242]O. R. L. Crosier, "Law of Moses," *DS* Extra, 7 de Feb. de 1846, 40-41, 43; Bates, *Explanation of the Typical and Anti-typical Sanctuary*, 8-9, 12.

la purificación del santuario celestial, sino también el proceso de purificación y de juicio del pueblo de Dios.[243]

Al afirmar, en 1849, que Cristo está perdonando los pecados de su pueblo durante esa segunda fase de su ministerio sacerdotal, Elena White no estaba excluyendo la salvación de aquellos que no pertenecían a los círculos adventistas. Ella estaba enfatizando que la obra de rescatar "las almas del vino del furor de la ira" se debe realizar "antes de que Jesús deje el lugar santísimo del santuario celestial" y se cierre el tiempo de gracia.[244]

Así Cristo fue retratado por los primeros adventistas sabáticos como el gran Sumo Sacerdote en el lugar santísimo del santuario celestial, intercediendo junto a su Padre en favor de los santos.[245]

Relación con el mensaje de los tres ángeles

Para los adventistas sabatistas, el ministerio celestial de Cristo estaba también relacionado con la proclamación de los mensajes de los tres ángeles. Ya que los dos primeros mensajes eran considerados como habiendo preparado al mundo para la transición de 1844 del ministerio celestial de Cristo,[246] la proclamación del tercer mensaje angélico era visto no sólo como iniciada por esta transición, sino que también como coexistiendo con el ministerio de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial.[247]

[243]Ver pp. 87-95.

[244]E. G. White, "Dear Brethren and Sisters," *PT*, no. 4, Sept. 1849, 32.

[245]O. R. L. Crosier, "Law of Moses," *DS* Extra, 7 de Feb. de 1846, 40-41; E. G. Harmon, "Letter from Sister Harmon," *DS*, 14 de Mar. de 1846, 7; Bates, *Seal of the Living God*, 20, 38; E. G. White, *To Those Who Are Receiving the Seal of the Living God*; idem, "Dear Brethren and Sisters," *PT*, no. 4, Sept. 1849, 32; D. Arnold, "Shut Door Explained," *PT*, no. 6, Dic. 1849, 43-45; Bates, *Explanation of the Typical and Anti-typical Sanctuary*, 10; J. White, *Third Angel's Message*, 13-14; idem, *Sanctuary, the 2300 Days and the Shut Door*, 14-15; H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. 1850, 3.

[246]D. Arnold, "Daniel's Visions, the 2300 Days, and the Shut Door," *PT*, no. 8, Mar. 1850, 63; G. W. Holt, "Letters from Bro. Holt," ibid., 64.

[247]Bates, *Vindication*, 69, 84; E. G. White, "Dear Brethren and Sisters," *PT*, no. 3, Agosto de 1849, 21; Bates, *Explanation of the Typical and Anti-typical Sanctuary*, 16.

De especial importancia fue la relación entre el mensaje del primer ángel y el santuario. Como fue mencionado anteriormente,[248] en enero de 1850, Bates identificó "la hora de su juicio" (Apoc 14: 7) con la cena judicial pre-advenimiento de Daniel 7: 9-14 y la purificación del santuario de Daniel 8: 14.[249] Aunque Guillermo Miller hubiese realizado antes una conexión semejante,[250] ésta fue una de las instancias más significativas al inició de la literatura adventista sabatista en el cual esos tres pasajes, reunidos en el mismo contexto expresaron el concepto de un juicio investigador pre advenimiento en el santuario celestial.

Así el ministerio celestial de Cristo fue directamente relacionado con el santuario y con los tres mensajes angélicos. Su relación con el santuario fue entendido mediante la noción básica que el santuario celestial era el lugar donde Cristo realizaba su ministerio sacerdotal. La relación del ministerio celestial de Cristo con el mensaje de los dos primeros ángeles, fue entendida en el sentido de que estos dos mensajes prepararon al mundo para la inauguración del ministerio de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial. Mientras tanto, el mensaje del tercer ángel fue visto como el inicio de ese ministerio y teniendo la misma duración que el.

La segunda venida de Cristo

Desarrollo de la doctrina

La doctrina adventista sabatista de la segunda venida de Cristo[251] estaba enraizada en la comprensión millerita pre-milenaria del tema. Sin embargo, los adventistas sabatistas

[248]Ver p. 69, 70

[249]Ver Bates, *Explanation of the Typical and Anti-typical Sanctuary*, 10.

[250]W. Miller, "Letter from Bro. Miller," *DS*, 8 de Abr. de 1845, 31.

[251]Para un estudio más detallado del desarrollo histórico de la doctrina de la Segunda Venida de Cristo en el Millerismo y los inicios del adventismo sabático, ver Froom, *Prophetic Faith*, 4:427-1204, passim; Thomas Roy Adams, "A Historical Study of the Imminency of the Second Coming as

revisaron su comprensión de la segunda venida a fin de armonizarla con los otros componentes de su sistema doctrinario.

La doctrina de la segunda venida de Cristo, visible y pre-milenial, había sido el enfoque central de la esperanza escatológica millerita.[252] Los milleritas creían que la venida literal de Cristo ocurriría al fin de los 2300 años, cuando el santuario sería purificado (Cf. Dan. 8: 14) los santos muertos serían resucitados de sus sepulturas (Cf. 1 Cor. 15: 52; 1 Tes. 4: 16) y se iniciaría el milenio (Cf. Apoc. 20).[253] Los milleritas sustentaban que durante el milenio los santos, ya inmortales, reinarían con Cristo en esta tierra.[254]

Los adventistas sabatistas mantuvieron la comprensión básica de los milleritas sobre la segunda venida, con dos modificaciones significativas. La primera era la separación de la segunda venida del fin de los 2300 días.[255] Esa separación les permitía a los adventistas sabatistas mantener

Portrayed in the 1840s" (Monografía, Universidad de Andrews, 1972); Godfrey T. Anderson, "The Great Second Advent Awakening to 1844," in V. N. Olsen, ed., *Advent Hope in Scripture and History*, 152-72; Norval F. Pease, "The Second Advent in Seventh-day Adventist History and Theology," in ibid., 173-90.

[252]W. Miller, "Synopsis of Miller's Views," *ST*, 25 de Enero de 1843, 145-50; Editorial, "Dangers Which Believers in the Doctrine of the Second Advent Should Avoid," *ST*, 3 de Mayo de 1843, 68; Editorial, "Fundamental Principles on Which the Second Advent Cause Is Based," *ST*, 3 de Mayo de 1843, 68.

[253]W. Miller, "Synopsis of Miller's Views," *ST*, 25 de Enero de 1843, 145-50.

[254]W. M[iller], "Personal Reign of Christ," *VtT*, Oct. 30, 1832, [1]; idem, "The Second and Personal Coming of Christ," *VtT*, 6 de Nov. de 1832; idem, *Evidences from Scripture & History* (1833), 54-64; idem, *Evidence from Scripture and History* (1836), 19-35; idem, *Dissertation on the Judgment*; A. Myrick, "Chronology of the Destruction of This Earth by Fire," *ST*, 1 de Feb. de 1841, 168; Fitch, *Glory of God*; Litch, *Address to the Public*, 19-39; William Miller, *Dissertations on the True Inheritance of the Saints, and the Twelve Hundred and Sixty Days of Daniel and John* (Boston: Joshua V. Himes, 1842), 7-29; idem, *The Kingdom of God* (Boston: Joshua V. Himes, 1842); J. Litch, "Address to the Clergy," *ST*, 1 de Enero de 1842, 151; [W. Miller], "Synopsis of Miller's Views," *ST*, 25 de Enero de 25, 1843, 145-46; Editorial, "Fundamental Principles on Which the Second Advent Cause Is Based," *ST*, 3 de Mayo de 1843, 68; E. Galusha, "Elder Elon Galusha's Address," *MC*, 4 de Abr. de 1844, 298; [J. Litch], "Rise and Progress of Adventism," *ASR* 1 (Mayo 1844): 47-48.

[255]O. R. L. Crosier, "Letter from Bro. O. R. L. Crosier," *DS*, 11 de Oct. de 1845, 51; idem, "Letters from Bro. O. R. L. Crosier," *DS*, 15 de Nov. de 1845, 23; idem, "Law of Moses," *DS* Extra, 7 de Feb. de 1846, 41, 43-44; idem, "Letter from Bro. Crosier," *DS*, 16 de Mayo de 1846, 46.

el cumplimiento específico de los 2300 días sin entrar en conflicto con el principio del desconocimiento del tiempo exacto para la segunda venida de Cristo (Cf. Mat. 24: 36; 25: 13).

La segunda modificación fue la creencia que durante el milenio los santos reinarían con Cristo en el cielo en vez de en la tierra.[256] De acuerdo con Jaime White, E. R. Pinney (a finales de la década de 1840)[257] ya se sustentaba, en 1844, que "el reino de Dios no sería establecido en la tierra hasta el término del séptimo milenio".[258] Jaime White afirmó en 1855 que él mismo comenzó a enseñar, en 1845, que

> los santos irían para el Cielo en la segunda venida de Cristo (Juan 7: 33; 13: 33, 36; 14: 1 – 3, 28; 1 Pedro 1: 3-8; Apoc. 5: 10), que el reinado de 1000 años de los santos del juicio (Apoc. 20: 4; Mat. 19: 28) sería en la "casa del Padre" en la Nueva Jerusalén, a la cual Jesús había ido a preparar para sus seguidores, mientras tanto la tierra permanecería desolada (Jer. 4: 19 – 26; 25: 15 – 33; Isa. 28: 21, 22; Sof. 1: 2 – 18; 3: 6 – 8; Isa 13: 8 – 11; 24: 1 – 6; 2 Tes 1: 7 – 9; 2: 8 – 12) y que , al término de los 1000 años, Jesús volvería a la Tierra con sus SANTOS (Zac. 14: 5; Judas 14, 15), para ejecutar el juicio sobre TODOS, desde Caín hasta el último pecador impenitente, lo que no podría ocurrir hasta la segunda resurrección, cuando todos los impíos pecadores serán resucitados.[259]

De especial significancia también era la conexión de esa doctrina con las ideas adventistas sabatistas del santuario celestial y de los tres mensajes angélicos.

Relación con el santuario

Autores adventistas sabatistas relacionaron la doctrina de la segunda venida de Cristo con el santuario de Daniel 8: 14

[256]Ver Froom, *Movement of Destiny*, 131-32; Neufeld, ed., *Seventh-day Adventist Encyclopedia*, 1976 ed., s.v. "Millennium."

[257]Ver E. R. Pinney, "Letter from Brother Pinney," *MC*, Nov. 30, 1843, 135; Neufeld, ed., *Seventh-day Adventist Encyclopedia*, 1976 ed., s.v. "Pinney, E. R."

[258]J. W[hite], "A Test," *RH*, 16 de Oct. de 1855, 61.

[259]Ibid.

mediante dos ideas fundamentales. La primera era el concepto de que la purificación del santuario prepararía al pueblo de Dios para la segunda venida.[260]

La segunda idea relacionando la segunda venida con el santuario, fue la noción de que la segunda venida ocurriría poco después de que Cristo deje el santuario celestial luego de concluir su purificación.[261] José Bates, por ejemplo, declaró, en enero de 1848, que después del término de la purificación del santuario,

> Jesús sale del lugar santísimo, cambia sus vestiduras, se coloca el manto real y se levanta para reinar sobre las naciones, conforme Daniel 12: 1; y entra en su carruaje de nubes con la hoz afilada para levantar la cosecha de la Tierra [Apoc 14: 14-16].[262]

Como anteriormente mencionamos, se realizaron intentos por los primeros adventistas sabatistas para identificar el tiempo de la segunda venida de Cristo, basándose en analogías especulativas con elementos específicos del sistema del santuario.[263] Con todo, Elena White advirtió que el Señor le mostró "que el TIEMPO no es una prueba después de 1844 y que nunca más será una prueba".[264]

La relación con el mensaje de los tres ángeles

La doctrina de la segunda venida de Cristo fue también directamente relacionada con los tres mensajes angélicos. Los

[260]O. R. L. Crosier, "Letter from Bro. Crosier," *DS*, 18 de Abr. de 1846, 31; Bates, *Vindication*, 108, 111; E. G. White, *To Those Who Are Receiving the Seal of the Living God*; idem, "Dear Brethren and Sisters," *PT*, no. 4, Sept. 1849, 32; H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. 1850, 14.

[261]O. R. L. Crosier, "Law of Moses," *DS* Extra, 7 de Feb. de 1846, 43; E. G. Harmon, "Letter from Sister Harmon," *DS*, 14 de Mar. de 1846, 7; [J. White], "Seven Last Plagues," in idem, ed., *Word to the "Little Flock,"* 2; idem, "The Time of Jacob's Trouble," in ibid., 10; E. G. White, "To Bro. Eli Curtis," in ibid., 12; Bates, *Vindication*, 108, 111; E. G. White, *To Those Who Are Receiving the Seal of the Living God*; H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. 1850, 14.

[262]Bates, *Vindication*, 111.

[263]Ver pp. 81-82.

[264]E. G. White, "Dear Brethren and Sisters," *PT*, no. 11, Nov. de 1850, 87.

primeros adventistas sabatistas, inicialmente, siguieron a los milleritas que entendían la afirmación "la hora de su juicio ha llegado" (Apoc 14: 7), del primer ángel, como refiriéndose a la inminente venida de Cristo para el juicio final.[265] Sin embargo, esa noción fue posteriormente substituida por la comprensión de que Apocalipsis 14: 7 apuntaba a un juicio investigador pre-advenimiento precediendo la ejecución final del juicio.[266]

La segunda venida también fue relacionada con el segundo mensaje angélico (Apoc. 14: 8). José Bates afirmó, en 1847, que fue por el rechazo de la "doctrina de la segunda venida de nuestro Salvador" de que la Babilonia mística

La relación entre la segunda venida y el mensaje del tercer ángel fue visto, principalmente, por la idea de que la primera ocurriría después del término de la misión de ese ángel. Hiram Edson, por ejemplo, escribió en 1849 que, cuando el tercer ángel concluyera la proclamación de su mensaje, entonces "el sumo sacerdote saldría, se sacaría la estola sacerdotal y se pondría la vestidura de la venganza y tomaría su lugar en la nube blanca" (Apoc. 14: 14).[268] En 1850, Bates afirmó también que "el tercer ángel de Apocalipsis 14: 9-13 continúa su mensaje y clamor hasta que Jesús deje el templo y tome asiento en la gran nube blanca" (Apoc 14: 14).[269]

Así la doctrina de la segunda venida de Cristo, fue relacionada con el santuario celestial no sólo por la idea de que la purificación del santuario prepararía al pueblo de Dios para la segunda venida, sino también por la noción de que la segunda venida ocurriría cuando Cristo dejase el santuario,

[265]Ver pp. 49-50.
[266]Ver pp. 97-98.
[267]Bates, *Second Advent Way Marks*, 20-23.
[268]Edson, *Time of the End*, 21.
[269]Bates, *Explanation of the Typical and Anti-typical Sanctuary*, 15.

después de concluir su purificación. La doctrina de la segunda venida fue relacionada con el mensaje del segundo ángel por la presuposición de que, por el rechazo de esa doctrina, la Babilonia mística cayó. El evento de la segunda venida fue relacionado con el mensaje del tercer ángel mediante la idea de que ese evento ocurriría después del término de la misión de ese ángel.

La inmortalidad condicional del alma

Desarrollo de la doctrina

La doctrina de la inmortalidad condicional del alma (condicionalismo) y el concepto correlacionado de la aniquilación final de los impíos (aniquilacionismo)[270] se infiltraron en el movimiento millerita al inicio de la década de 1840, a pesar de la oposición de Guillermo Miller[271] y de Josías Litch.[272] George Storrs, el principal millerita en promover esa doctrina,[273] veía una tensión irreconciliable entre la teoría de los seres humanos yendo directamente al

[270]Para un estudio más detallado del desarrollo histórico de la doctrina de la inmortalidad condicional del alma en los Milleritas y los primeros Adventistas Sabáticos, ver Moses Corliss Crouse, "A Study of the Doctrine of Conditional Immortality in Nineteenth Century America with Special Reference to the Contributions of Charles F. Hudson and John H. Pettingell" (Tesis doctoral de Ph.D., Northwestern University, 1953); Froom, *Conditionalist Faith*, 2:646-740; Neufeld, ed., *Seventh-day Adventist Encyclopedia*, 1976 ed., s.v. "Death." Ver también D. M. Canright, *History of the Doctrine of the Immortality of the Soul* (Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1871); Peter C. James, "The Beginnings of the Doctrine of the Immortality of the Soul in the Christian Church" (Tesis de M.A., Seminario Teológico Adventista, 1944); Cosmas Rubencamp, "Immortality and Seventh-day Adventist Eschatology" (Tesis de doctorado Ph.D., Universidad Católica de America, 1968).
[271]Ver W. Miller, "Letter from Mr. Miller," *MC*, 23 de Mayo de 1844, 355.
[272]*AA*, Abr. 15, 1844.
[273]Ver p. 55, n. 239. See also Calvin French, *Immortality, the Gift of God through Jesus Christ: to Be Given to Those Who Have Part in the First Resurrection* (Boston: Calvin French, 1842); Henry Jones, *Compend of Parallel and Explanatory Scripture References on Christ's Second Advent at Hand*, The Bible Reader, no. 1 (New York: Piercy and Reed, 1843), 11-13; C. Fitch to G. Storrs, 25 de Enero de 1844, ALM, AHC.

cielo, inmediatamente después de la muerte, y la doctrina bíblica de la resurrección final del cuerpo. Storrs solucionó esa tensión al afirmar tanto la resurrección final (Cf. Juan 5: 28, 29; 1Cor 15: 52–54; 1Tes 4: 14; Apoc. 20: 4–6) en cuanto al estado inconsciente de los seres humanos desde la muerte hasta la resurrección final (Cf. Gen 2: 17; Juan 14: 10–12; Sal. 146: 4; Ecl. 9: 5, 10; 1Cor 15: 17, 18; 1Tes 4: 13–15).[274] Para él, la vida eterna podría ser garantizada, en el presente estado pecaminoso, sólo en Cristo (Cf. 1Juan 5: 12).[275]

Los adventistas sabatistas incorporaron el condicionalismo en su sistema doctrinario por la influencia de líderes como José Bates y Jaime White, quienes habían sido ministros de la Conexión Cristiana antes de unirse al movimiento millerita a inicios de la década de 1840,[276] y Elena G. Harmon quien aceptó el condicionalismo en 1843.[277] Sin embargo, en las publicaciones adventistas sabatistas hasta la década de 1850 hay escasas referencias de estas enseñanzas.[278]

Hiram Edson parecía reflejar la actitud adventista sabatista general de esa época cuando escribió en septiembre de 1850 que, a pesar de que él creía "en el sueño de los santos y la destrucción de los impíos", él no creía que la mente de ellos debería "ser desviada de la verdad presente" los "mandamientos de Dios" y "la fe de Jesús" (Apoc. 14:12) para estar "totalmente ocupada con" la cuestión de la vida y de la muerte.[279]

[274]Ver G. Storrs, "Intermediate State of the Dead," *BE*, Mayo 1843, 15; idem, "Intermediate State," *BE*, Enero. 1844, 3-8.

[275]G. Storrs, "Inquiry: Are the Wicked Immortal?" *BE*, Mayo 1843, 11.

[276]Cf. Froom, *Conditionalist Faith*, 2:291-95, 668-76; idem, *Movement of Destiny*, 113.

[277][J. White], *Life Sketches*, 170-72; E. G. White, *Testimonies for the Church*, 1:39-40.

[278]E. G. Harmon, "Letter from Sister Harmon," *DS*, 24 de Enero de 1846, 31; Bates, *Second Advent Way Marks*, 67; E. G. White, "To Bro. Eli Curtis," in J. White, ed., *Word to the "Little Flock,"* 11-12; James White, "The Judgment," in ibid., 24; Bates, *Vindication*, 109-10; E. G. White, "To the 'Little Flock'," *PT*, no. 9, Abr. de 1850, 72; [J.] W[hite], "Day of Judgment," *AR*, no. 4, Sept. de 1850, 50-51; [idem], "One Hundred and Forty Four Thousand," *AR*, no. 4, Sept. de 1850, 57; H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. de 1850, 16.

[279]H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. de 1850, 16.

A pesar de la escasez de referencias de la inmortalidad condicional del alma en la literatura adventista sabatista hasta 1850, esa doctrina fue indirectamente asociada en algunas ocasiones, al santuario y a los tres mensajes angélicos.

Relación con el santuario

En 1843, George Storrs (que nunca se hizo adventista sabatista) había asociado la doctrina de la inmortalidad condicional del alma y la purificación del santuario de Daniel 8: 14. Basándose en la identificación que hizo Guillermo Miller del santuario como la iglesia y la tierra,[280] Storrs argumentó en esa ocasión que, ya que los muertos todavía permanecen en un estado de inconsciencia, la purificación final del santuario bipartito no podría "ocurrir hasta la resurrección de los justos". Storrs sugirió que mientras la *iglesia*-santuario, estuviese siendo purificada o "eternamente justificada de todas las consecuencias del pecado" cuando los justos serán resucitados de la muerte (Rom. 4: 25; 1Cor. 15: 16-18), la *tierra*-santuario sería limpiada o purificada en el día del juicio final cuando todos los impíos serán destruidos (Prov. 2:22; 2 Ped. 3:7).[281]

Para los adventistas sabatistas, sin embargo, la creencia en un estado de inconsciencia de los muertos fue fundamental para su doctrina del juicio investigador pre advenimiento de los santos, el cual era visto como un aspecto de la purificación del santuario. Implícito en la declaración de José Bates de enero de 1849 esta que "los santos muertos están ahora siendo juzgados" (Cf. Apoc. 11: 18)[282] estaba la presuposición de que los santos muertos no recibirían aún su recompensa final. Si los muertos pudieran recibir su recompensa antes de la resurrección final, no habría razón ni

[280]Ver pp. 29-32.

[281]Storrs, *Bible Examiner*, 43-47, 57.

[282]Bates, *Seal of the Living God*, 39.

para tal resurrección, ni para el juicio investigador pre advenimiento.

Relación con el mensaje de los tres ángeles

Storrs conectó indirectamente la doctrina de la inmortalidad condicional del alma con el mensaje del segundo ángel por considerar la teoría de la inmortalidad del alma como una de las "vestiduras babilónicas" de la edad oscura[283] y con el concepto del estado consciente de los muertos como "una corrupción papal de la Palabra de Dios".[284] Por medio de esto, él sugirió que la popular teoría de la inmortalidad del alma era una de las características básicas de la Babilonia de Apocalipsis 14: 8. La visión de Storrs pudo haber hecho eco en el futuro dentro de los círculos de los adventistas del séptimo día.[285]

Para los adventistas sabatistas, la teoría del estado consciente de los muertos, cuyos espíritus pueden comunicarse con los vivos, fue uno de los engaños más especiales de Satanás durante la predicación del mensaje del tercer ángel. Hiram Edson, por ejemplo, concebía una conexión directa entre la teoría y el mensaje del tercer ángel por medio de Isaías 8: 19, 20. Él consideró la práctica de buscar "los espíritus familiares" de los muertos (Isa. 8: 19) como una de las maravillas y milagros de la bestia con dos cuernos (Apoc. 13: 11-18) para persuadir al pueblo a "adorar a la bestia y a su imagen, y recibir su marca" (Apoc. 14:9, 11).[286]

Edson justificó la conexión previa basándose en que se encontraban llamados similares en ambos pasajes, esto es a guardar "la ley" y "el testimonio" (Isa. 8: 20) y a "guardar los mandamientos de Dios, y la fe [o testimonio] de Jesús" (Apoc.

[283]G. Storrs, "Inquiry: Are the Wicked Immortal?" *BE*, Mayo de 1843, 12.

[284]G. Storrs, "Intermediate State of the Dead," *BE*, Mayo de 1843, 16.

[285]E. G. White, "The Remnant Church Not Babylon," *RH*, 12 de Sept. de 1893, 579; reimpreso en idem, *Testimonies to Ministers and Gospel Workers* (Mountain View, CA: Pacific Press, 1923), 61.

[286]H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. 1850, 12-13.

14: 12; Cf. 12: 17). Él concluyó, por lo tanto, que "Isaías 8: 19 se cumplía justo en este punto del tiempo, cuando la 'ley' de Dios está siendo sellada 'entre sus discípulos,' (verso 16) bajo el mensaje del tercer **ángel**".[287]

Por lo tanto, la doctrina de la inmortalidad condicional del alma estaba conectada en forma indirecta para los primeros adventistas sabatistas tanto con el santuario como con los tres mensajes angélicos. Este enlace era evidente con el santuario a través del apoyo fundamental e implícito que proveyó el concepto de un juicio investigador pre-advenimiento de los muertos. La misma doctrina estaba conectada con los tres mensajes angélicos a través de la idea de que la teoría de la inmortalidad del alma era una de las mayores falsificaciones de la bestia con respecto a la verdad de Dios en relación a Apocalipsis 14: 9-11.

Don de profecía

Desarrollo de la doctrina

El millerismo floreció en un tiempo cuando los alegatos de revelaciones sobrenaturales abundaban en los círculos de los movimientos Shaker[288] y Mormón.[289] Buscando evitar cualquier identificación con alegatos de visiones como ésas o con caer en el fanatismo dentro de sus propias filas,[290] la

[287]Ibid., 13.

[288][Philemon Stewart], *A Holy, Sacred and Divine Roll and Book; from the Lord God of* Heaven, to the Inhabitants of Earth: Revealed in the United Society at New Lebanon, County of *Columbia, State of New-York, United States of America*, 2 pts. (Canterbury, NH: United Society, 1843).

[289]Jerald Tanner and Sandra Tanner, *3,913 Changes in the Book of Mormon: A Photo Reprint of the Original 1830 Edition of The Book of Mormon with All the Changes Marked* (Salt Lake City, UT: Modern Microfilm Co., n.d.); *A Book of Commandments for the Government of the Church of Christ, Organized according to Law, on the 6th of April, 1830* (Zion, [MO]: W. W. Phelps, 1833); Dean C. Jessee, ed., *The Papers of Joseph Smith*, multivol. (Salt Lake City, UT: Deseret Book Company, 1989).

[290]Ver Nichol, *Midnight Cry*, 321-54; Knight, *Millennial Fever*, 171-78. Los Adventistas Británicos habían estado enfrentando problemas con presuntos dones de profecía y de lenguas desde

corriente principal del millerismo declaró formalmente en la conferencia de Boston en mayo de 1834 que ellos "no tenían ninguna confianza en cosas tales como visiones, sueños o revelaciones privadas".[291]

Después del chasco de octubre de 1844, una lluvia de predicaciones sobre la puerta cerrada se presentó en el "ala **radical"**[292] del adventismo. Esas predicaciones causaron mucha preocupación en Josué V. Himes,[293] y llevó a que la conferencia de Nueva York, de mayo de 1845, aprobara la siguiente resolución:

> Resuelto, que no confiamos en ningún mensaje nuevo, visiones, sueños, lenguas, milagros, dones extraordinarios, revelaciones, impresiones, espíritus de discernimiento, o enseñanzas, etc. etc., que no estén de acuerdo con la inmutable palabra de Dios.[294]

Independientemente de esa resolución, los primeros adventistas sabatistas aceptaron la manifestación moderna de ese don espiritual en la vida y ministerio de Elena G. Harmon (posteriormente White),[295] que recibió su primera visión en

tan temprano como la década de 1830. Ver Editorial, "Edward Irving: Reproach Brought on the Advent Cause by False Miracles—Gift of Tongues, etc.," serie en 5 partes en *MW*, 1 de Mayo de 1845, 142-43; 22 de Mayo de 1845, 162-63; 29 de Mayo de 1845, 175-76; 5 de Junio de 1845, 183-84; 26 de Junio de 1845, 202.

[291]N. Southard, «Declaration of Principles by the Adventists Assembled in Boston Anniversary Week, May, 1843," *ST*, 7 de Junio de 1843, 107.

[292]Ver Knight, *Millennial Fever*, 245-66.

[293]J. V. Himes to [William] Miller, 12 de Mar. de 1845; 13 de Mar. de 1845; 27 de Mar. de 1845; 22 de Abr. de 1845, ALM, AHC.

[294]"Conference of Adventists at New York, Commencing May 6th, 1845," *AH*, 21 de Mayo de 1845, 118.

[295]Para un estudio más detallado del desarrollo histórico de la aceptación del don profético de Ellen (Harmon) White por los Adventistas Sabáticos, ver A. L. White, *Ellen G. White, Messenger to the Remnant*, 27-33; Froom, *Prophetic Faith*, 4:964-1016; Graham, *Ellen G. White*, 40-68. **Eventualmente los Adventistas Sabáticos llegaron a convencerse de que Milleritas tales como Will**iam E. Foy (1818-93) (ver [William E. Foy], *Christian Experience of William E. Foy Together with the Two Visions He Received in the Months of Jan. and Feb. 1842* [Portland, MA: J. and C. H. Pearson, 1845]; Neufeld, ed., *Seventh-day Adventist Encyclopedia*, 1976 ed., s.v. "Foy, William Ellis"; Delbert W. Baker, *The Unknown Prophet* [Washington, DC: Review and Herald, 1987]) y Hazen Foss (1819-93) (ver E. G. White to Mary Foss, Dec. 22, 1890, TL, EGWRC-AU; Neufeld, ed., *Seventh-day Adventist Encyclopedia*, 1976 ed., s.v. "Foss, Hazen") Habían recibido temporalmente el don de profécia.

diciembre de 1844.[296] El aceptar este don se fundamentaba, en gran parte, en la idea de que el don profético era uno de los dones del Espíritu Santo, que no se extinguió al pasar el período apostólico de la historia de la iglesia (Cf. Joel 2: 28, 29; Hech. 2: 17, 18; 1Cor. 12: 10, Efe. 4: 11).[297]

En el día 20 de abril de 1846, Otis Nichols llamó la atención de Guillermo Miller sobre el don profético de Elena G. Harmon. Con base sobre la presuposición de que las "visiones son del cielo (Hech. 10: 9-16) o de Satanás (Deut. 10: 1-5)". Nichols alentó a Miller a "juzgar" los presuntos profetas (1Juan 4:1; 1Tes. 5:20, 21) (1) "por sus frutos" [Cf. Mat. 7: 15, 23] de acuerdo con la Biblia y la verdad [presente]" (Isa. 8: 20, "a la ley y al testimonio"), y (2) por el cumplimiento de sus profecías (Deut. 18: 22). Nichols veía a Elena Harmon como un profeta en armonía con ese patrón bíblico.[298]

Para los primeros adventistas sabatistas, el don profético de Elena White era más una señal y una función especial que una doctrina en sí misma. Era vista no sólo como una de las "señales que precederían el día grande y terrible del Señor" (Cf. Joel 2: 28-32),[299] sino también como una provisión misericordiosa de Dios "para confortar y fortalecer a su pueblo disperso, 'magullado' y 'ridiculizado' desde el chasco de octubre de 1844.[300] Fue más adelante cuando los adventistas sabatistas comenzaron a formalizar la doctrina de los dones

[296]Ver E. G. Harmon, "Letter from Sister Harmon," *DS*, 24 de Enero de 1846, 31-32; reimpreso en idem, *To the Little Remnant Scattered Abroad*; [idem], "To the Remnant Scattered Abroad," in J. White, ed., *Word to the "Little Flock,"* 14-18; [idem], "To the Remnant Scattered Abroad," *GT* Extra, 20 de Enero de 1848, [1-3]; and, with a few editorial changes, in [E. G. White], *Sketch of the Christian Experience*, 9-15.

[297][James White], in idem, ed., *Word to the "Little Flock,"* 13-14; Bates, *Vindication*, 72; [James White], *PT*, no. 5, Dec. 1849, 40; [idem], in "Brother Miller's Dream," *PT*, no. 10, Mayo 1850, 73.

[298]O. Nichols to [W.] Miller, Apr. 20, 1846, ALP, AHC. Ver también Bates, *Seal of the Living God*, 27-32.

[299][J. White], en idem, ed., *Word to the "Little Flock,"* 13. Cf. idem, en idem, ed., *Brother Miller's Dream*, 1.

[300]Bates, "Remarks," en E. G. White, *Vision*.

espirituales. Eso ocurrió cuando ellos intentaron defender esa manifestación del don profético de los ataques externos.

El papel que el don profético de Elena White desempeñó en el desarrollo de las primeras doctrinas adventistas sabatistas "podría ser visto en mejor forma como una confirmación de ellas más que de dar un inicio" a las doctrinas.[301] Varias de sus visiones (hasta 1850) confirmaron o aclararon componentes significativos de la comprensión inicial de los adventistas sabatistas del santuario y, en una forma mucho menor, los tres mensajes angélicos.

Relación con el santuario

Varios componentes de la teología del santuario fueron confirmados y aclarados por algunas de las primeras visiones de Elena White. La visión del clamor de Media Noche (diciembre de 1844) afirmó la validez del movimiento del séptimo mes[302] y proveyó las evidencias de un templo/santuario literal en el cielo.[303]

La visión de la Venida del Novio (febrero de 1845) endosó la idea de una transición del ministerio celestial de Cristo, en cuando a que él pasó hacia el lugar santísimo del santuario celestial para recibir el reino (Dan 7:14), en la ceremonia de sus bodas (Mat. 25: 1-13), y para ministrar "delante del Padre" como "el gran Sumo Sacerdote" en favor de los santos.[304] Esa visión fue considerada como habiendo "preparando un pueblo para aceptar las investigaciones de Edson, Crosier y Hahn" sobre el santuario.[305] Cerca de cuatro meses después (por junio de

[301]Knight, *Anticipating the Advent*, 28. Ver también A. L. White, *Ellen G. White, Messenger to the Remnant*, 34-37; Froom, *Movement of Destiny*, 101-32; Ron Graybill, "Ellen White's Role en Doctrine Formation," *Min*, Oct. 1981, 7-11.

[302]Por un esquema del movimiento del séptimo mes (la predicación de que los 2300 días terminarían el 22 de octubre de 1844), ver pp. 35-38.

[303]E. G. Harmon, "Letter from Sister Harmon," *DS*, 24 de Enero de 1846, 31-32.

[304]E. G. Harmon, «Letter from Sister Harmon,» *DS*, 14 de Mar. de 1846, 7.

[305]D. F. N[eufeld], «A Significant Early Vision,» *AtR*, 31 de Enero de 1980, 18.

1845), Elena White tuvo otra visión en la que ella vio que la segunda venida de Cristo ocurriría después del término de su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial.[306]

En el día 21 de abril de 1847, Elena White escribió que el Señor le había mostrado hacia más de un año (invierno de 1846), que O. R. L. Crosier "tenía la luz verdadera sobre la purificación del santuario, etc".[307]

La visión del sábado en el santuario (3 de abril de 1847) ratificó la naturaleza eterna de la ley de Dios y del sábado en el contexto del santuario celestial.[308]

Las dos visiones del sellamiento (5 y 6 de enero de 1849)[309] aclararon que Jesús estaba "todavía intercediendo por Israel" en el lugar santísimo del santuario celestial y que no dejaría ese lugar hasta que los siervos de Dios sean "sellados con el sello del Dios vivo" (i.e., la verdad del sábado).[310]

La visión de la puerta abierta y cerrada (marzo de 1849) confirmó que desde que "la puerta fue abierta en el lugar santísimo del santuario celestial" (Apoc 11: 19) la atención había sido llamada para los Diez Mandamientos (Cf. Apoc. 14: 12). Desde entonces, el sábado ha sido una prueba para el pueblo de Dios.[311]

Relación con el mensaje de los tres ángeles

Hasta 1850, ninguna conexión directa entre el don de profecía y los mensajes de los tres ángeles fue encontrada en la literatura adventista sabatista. Hubo, sin embargo, algunas ocasiones en los primeros escritos de Elena White, donde ella

[306]E. G. Harmon, «Letter from Sister Harmon,» *DS*, 14 de Mar. de 1846, 7-8.

[307]E. G. White, «To Bro. Eli Curtis,» in J. White, ed., *Word to the «Little Flock,»* 12.

[308]E. G. White, *Vision*.

[309]La expresión "Sellamiento de las visiones" es usada aquí en referencia a las dos visiones correlacionadas que Ellen White recibió respectivamente en la tarde del viernes 5 de enero de 1849 («at the commencement of the Holy Sabbath»), y el siguiente "Sábado en la tarde", 6 de enero. Ver E. G. White, *To Those Who Are Receiving the Seal of the Living God*.

[310]Ibid.

[311]E. G. White, "Dear Brethren and Sisters," *PT*, no. 3, Agosto de 1849, 21.

parecía endosar la interpretación adventista sabatista de los tres mensajes angélicos. En marzo de 1849, por ejemplo, ella vio que "los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús Cristo [Apoc. 12: 17; 14: 12], relacionados con la puerta cerrada, no podían ser separados".[312] En noviembre de 1850, ella se refirió a la "obra presente de Dios sobre el mensaje del tercer ángel".[313]

Así hasta 1850, las visiones de Elena White confirmaron y aclararon la comprensión de los primeros adventistas sabáticos sobre el santuario y, en una extensión bastante menor, sobre los tres mensajes angélicos. Pero no había una integración consciente de su don como una doctrina, tal como el santuario o como los mensajes de los tres ángeles. Después de 1850, sin embargo, los adventistas sabatistas comenzaron a verbalizar más explícitamente esa doctrina, integrándola en su sistema doctrinario.

Un sistema integrador para las nuevas doctrinas

Los adventistas sabatistas establecieron su sistema doctrinario, como anteriormente se ha notado, sobre el fundamento básico del sistema millerita de interpretación profética. Ellos mantuvieron los componentes del sistema millerita que consideraron como bíblicamente fundamentado y les incrementaban otros elementos doctrinarios que descubrían por medio de su estudio de las Escrituras. El resultado fue la formación de un nuevo sistema doctrinario que era más original en su totalidad que en sus componentes individuales.

Las páginas siguientes considerarán el sistema doctrinario de los primeros adventistas sabatistas desde el punto de vista (1) de algunas de sus principales características, (2) de la función de sus factores integradores y (3) de su configuración en 1850.

[312]Ibid.

[313]E. G. White, "Dear Brethren and Sisters," *PT*, no. 11, Nov. de 1850, 87.

Principales características del sistema

Un análisis del sistema doctrinario de los primeros adventistas sabatistas revela las siguientes características: (1) fundamento bíblico, (2) interpretación profético-historicista, (3) contexto escatológico, (4) marco del conflicto cósmico, (5) enfoque Cristo céntrico, (6) continuidad histórica, (7) énfasis en la verdad presente y (8) preocupación misiológica. Para una comprensión del sistema, se provee una breve descripción de estas características.

Fundamento bíblico

Una de las principales características del sistema doctrinario de los primeros adventistas sabatistas fue su fundamento bíblico. Éste se derivó de tres raíces básicas. La primera fue la visión de Guillermo Miller de las Escrituras como una fuente autoritativa de la verdad divina proposicional y el principio hermenéutico de él, al considerar a la Biblia como su propia intérprete.[314]

La segunda raíz del fundamento bíblico del sistema doctrinario de los primeros adventistas sabatistas, fue el principio *restauracionista* difundido más ampliamente en América del Norte, en siglo XIX, y que defendía a la Biblia como el único credo.[315] Ese principio fue traído a los círculos adventistas sabatistas por José Bates y Jaime White, que anteriormente se habían afiliado a la Conexión Cristiana restauracionista.[316]

[314]Ver pp. 16-18; Damsteegt, *Foundations*, 16-20; Alberto R. Timm, "History of Inspiration in the Adventist Church (1844-1915)," *JATS* 5 (Primavera de 1994): 181-84. Estudios relevantes en los principios hermenéuticos de los Adventistas Sabáticos son provistos por en R. Dean Davis, "Hermeneutical Principles of Early Adventist Interpreters" (Monografía, Universidad de Andrews, 1976); Wendell R. McMillan, "Typology as Used by the Early Advent Pioneers" (Proyecto para M.A., Universidad de Andrews, 1981).

[315]Ver Nathan O. Hatch, "The Christian Movement and the Demand for a Theology of the People," *JAH* 67 (Dic. 1980): 559-60; Richard T. Hughes and C. Leonard Allen, *Illusions of Innocence: Protestant Primitivism in America, 1630-1875* (Chicago: University of Chicago Press, 1988), 85, 88-89, 104-8, 157-58, 163-64; Hatch, *Democratization of American Christianity*, 42, 68-81.

[316]Ver Bates, *Autobiography*, 204; idem, *Second Advent Way Marks*, 34; idem, *Vindication*, 6, 60, 72; J. White, en idem, ed., *Word to the "Little Flock,"* 13; idem, *Third Angel's Message*, 12.

El fundamento bíblico del sistema sabático también se debió al énfasis de la Reforma de un retorno a las Escrituras como la fuente de todas las doctrinas verdaderas.[317] Como los reformadores del siglo XVI fueron llevados por ese énfasis a abandonar las tradiciones no bíblicas del catolicismo romano y a aproximarse más a las enseñanzas de la Biblia,[318] así también los fundadores del adventismo sabatista fueron conducidos por el mismo énfasis a poner de lado los credos de las denominaciones protestantes y a establecer su propio sistema doctrinario derivado de su comprensión de la Escritura.

Considerando el don profético de Elena White como un medio adicional, divinamente inspirado, para la comprensión de la verdad bíblica, los fundadores del adventismo sabatista veían ese don como subordinado a la autoridad de las Escrituras en la formación de las doctrinas.[319] Como resultado, Jaime White declaró en 1847, que la Biblia es "una revelación perfecta y completa" y "nuestra única regla de fe y práctica"; y que "las visiones verdaderas son dadas para conducirnos a 'Dios y a su Palabra escrita".[320]

Un análisis de la literatura de los primeros adventistas sabatistas, demuestra que ellos estaban preocupados en

[317]Discusiones de ayuda sobre el énfasis de la reforma en la autoridad de la Escritura son provistos en Roland H. Bainton, "The Bible in the Reformation," in S. L. Greenslade, ed., *The Cambridge History of the Bible [Vol. 3]: The West from the Reformation to the Present Day* (Cambridge: Cambridge University Press, 1963), 3:1-37; Robert M. Grant, *A Short History of the Interpretation of the Bible*, rev. ed. (New York: Macmillan, 1966), 128-38; Jaroslav Pelikan, *The Christian Tradition: A History of the Development of Doctrine* (Chicago: Chicago University Press, 1984), 4:203-17; G. R. Evans, *The Language and Logic of the Bible: The Road to Reformation* (Cambridge: Cambridge University Press, 1985); Alister E. McGrath, *Reformation Thought: An Introduction* (Oxford: Basil Blackwell, 1988), 95-116; A. Skevington Wood, *Captive to the Word: Martin Luther, Doctor of Sacred Scripture* (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans, 1969); Jack Forstman, *Word and Spirit: Calvin's Doctrine of Biblical Authority* (Stanford, CA: Stanford University Press, 1962).

[318]Algunas características básicas que distinguieron la corriente principal de la Reforma de la tradición Católico Romana fueron: (1) la primacía de las Escrituras sobre las enseñanzas de la Iglesia; (2) salvación por gracia a través de la fe, aparte de los méritos humanos; y (3) acceso directo a través de Cristo a Dios, sin la mediación de los santos.

[319]Ver Froom, *Movement of Destiny*, 91-132.

[320][J. White], in idem, ed., *Word to the "Little Flock,"* 13.

integrar en su sistema de creencias sólo las doctrinas que consideraban perfectamente bíblicas. Íntimamente relacionado con eso está la tentativa de tener los factores integradores de las conexiones de ese sistema también derivados de las Escrituras.

Interpretación profético-historicista

Además de su fundamento bíblico, el sistema doctrinario de los primeros adventistas sabatistas fue también notable por su interpretación profético-historicista.[321] Al seguir esa escuela de interpretación profética, los primeros adventistas sabatistas estaban alineados no sólo con Guillermo Miller[322] sino también con las tradiciones hermenéuticas del pensamiento contemporáneo del protestantismo de habla inglesa y con la Reforma del siglo XVI.[323]

Una de las evidencias de la aproximación histórica de los adventistas sabatistas, fue su énfasis en el cumplimiento histórico continuo de las profecías bíblicas. Por ejemplo, el *Advent Herald* republicó, en agosto de 1850, un artículo de John B. Cook[324] (un ex-millerita que defendió por un tiempo el sábado del séptimo día), donde el autor afirmó que "la profecía y la anticipación de la historia" y que la "historia y el registro del cumplimiento de la profecía". Él definió la profecía en el mismo artículo como "el teatro de la Providencia".[325]

[321]La escuela historicista de interpretación profética sostiene que cada profecía apocalíptica de la Biblia, tiene un cumplimiento histórico específico entre el tiempo en el cual fue dada y el establecimiento final del reino eterno de Dios. Los períodos proféticos son interpretados en la base del principio día por año. El "cuerno pequeño" de Daniel 7 y 8, la "bestia" de Apocalipsis 13: 1-10, y el anticristo de 2 Tesalonicenses 2: 9 usualmente son asimilados al Papado. Y la totalidad del cuerpo de profecías apocalípticas es visto como formando un sistema coherente y sincronizado que llega a su clímax a la Segunda Venida de Cristo y el establecimiento del reino eterno de Dios. Para una historia abarcante del desarrollo del historicismo, ver Froom, *Prophetic Faith*, vols. 1-4.

[322]Ver "Miller's Rules of Bible Interpretation," en Hale, *Second Advent Manual*, 103-6; W. Miller, "Synopsis of Miller's Views," *ST*, 25 de Enero de 1843, 145-50.

[323]Ver Froom, *Prophetic Faith*, vols. 2-4.

[324]Este artículo fue reimpreso de [John B. Cook], "The Doctrine of Providence," *AT*, Mar. 1846, 1-5.

[325]J. B. Cook, "The Doctrine of Providence," *AR*, no. 2, Agosto 1850, 8.

Otra evidencia del historicismo adventista sabatista se puede notar en el uso del principio día por año, al interpretar las profecías escriturísticas relacionadas con tiempo. Siguiendo las herencias históricas de la reforma,[326] del protestantismo de habla inglesa,[327] y del millerismo,[328] los adventistas sabatistas veían los períodos proféticos de los 2300 días de Daniel 8:14 y de los 1260 días de Apocalipsis 11:3 y 12:6 (Cf. Dan. 7: 25; Apoc. 11:2; 12: 14; 13: 5), como 2300 años[329] y 1260 años respectivamente.[330]

Una tercera evidencia de que los primeros adventistas sabatistas siguieron la interpretación profética historicista, se encuentra en la identificación del papado con el "cuerno pequeño" de Daniel 7 y 8[331] y como la "bestia" de Apocalipsis 13: 1-10 y 14: 9 y 11.[332]

Una cuarta evidencia del historicismo adventista sabatista, se puede observar en los grandes intentos de los adventistas sabatistas de sincronizar los diferentes elementos proféticos de las Escrituras.[333] Uno de los primeros intentos importantes fue el tratado de José Bates titulado *Second Advent Way Marks and High Heaps*.[334]

Contexto escatológico

Una tercera característica del sistema doctrinario adventista sabatista fue su contexto escatológico. Los primeros

[326]Ver Froom, *Prophetic Faith*, vol. 2; Johann Heinz, "Luther's Interpretation of the Prophet Daniel," *AtR*, Nov. 3, 1983, 5-7; Winfried Vogel, "The Eschatological Theology of Martin Luther," 2-part series in *AUSS* 24 (Autumn 1986): 249-64; vol. 25 (Summer 1987): 183-99.

[327]Ver pp. 23-26.

[328]Ver pp. 32-38.

[329]Ver p. 80.

[330]Bates, *Second Advent Way Marks*, 21, 35; J. White, *Third Angel's Message*, 1, 6, 10-11; [idem], "One Hundred and Forty Four Thousand," *AR*, no. 4, Sept. de 1850, 56; H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. 1850, 8-9.

[331]Bates, *Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign* (1846), 41; Editorial, "Evidence for the First Day Sabbath Examined," *PT*, no. 2, Aug. 1849, 12; cf. D. Arnold, "Daniel's Vision, the 2300 Days, and the Shut Door," *PT*, no. 8, Mar. 1850, 59; J. White, *Third Angel's Message*, 10-11.

[332]Ver p. 102.

[333]Ver Damsteegt, *Foundations*, 103-293, passim.

[334]Bates, *Second Advent Way Marks*.

adventistas sabatistas continuaron el desarrollo de la estructura escatológica de tiempo del millerismo, que era así mismo un enfoque escatológico más amplio del protestantismo de habla inglesa de fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, además de la reforma.[335]

El contexto escatológico de los primeros adventistas sabatistas derivó en gran medida de su comprensión de los elementos de tiempo de Daniel 8: 14 y de Apocalipsis 14: 6-12. El hecho de que los 2300 días de Daniel 8: 14 fueron considerados como finalizando en el "tiempo del fin" (Dan. 8: 17, 26),[336] que se presumía se había iniciado con la caída del papado en 1798, llevó a los fundadores del adventismo sabatista a la conclusión que la humanidad ya estaba viviendo en el tiempo del fin.[337]

Al verse a sí mismos como responsables por el cumplimiento de la misión del tercer ángel de Apocalipsis 14: 9-12, los adventistas sabatistas estaban convencidos que su sistema doctrinario era de especial relevancia para aquellos que estaban viviendo en el período histórico exactamente antes de la segunda venida de Cristo (Cf. Apoc. 14: 14).[338]

Los adventistas sabatistas creían que su movimiento fue levantado por Dios en el fin escatológico de los 2300 días de Daniel 8: 14, cuando el tercer ángel de Apocalipsis 14: 9-12 inició su misión. Esa convicción tuvo una influencia significativa en modelar las enseñanzas y el estilo de vida de los adventistas sabatistas.[339]

[335]Ver Froom, *Prophetic Faith*, vols. 2-4.

[336]Por un estudio detallado de la expresión "tiempo del fin" en el libro de Daniel, ver Gerhard Pfandl, *The Time of the End in the Book of Daniel*, Adventist Theological Society Dissertation Series, vol. 1 (Berrien Springs, MI: Adventist Theological Society Publications, 1992).

[337]Bates, *Seal of the Living God*, 36-37; H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. 1850, 8-13.

[338]Ver p. 102.

[339]Ver Alberto R. Timm, "The Influence of the Sanctuary Truth on the Development of Seventh-day Adventist Lifestyle" (Monografía, Universidad de Andrews, 1991); C. Mervyn Maxwell, *Magnificent Disappointment: What Really Happened in 1844 . . . and Its Meaning for Today* (Boise, ID: Pacific Press, 1994), 161-71

Marco del conflicto cósmico

En adición al fundamento bíblico, la interpretación profética historicista y el contexto escatológico, el marco del conflicto cósmico ejerció un papel fundamental en la formación del sistema doctrinario de los adventistas sabatistas. Aunque ese marco sería más claramente desarrollado en publicaciones posteriores,[340] muchos de sus conceptos básicos ya estaban definidos en 1850.

Varias alusiones fueron hechas en la literatura de los primeros adventistas sabatistas sobre un conflicto entre los poderes espirituales antagónicos, disputando el terreno dentro de la esfera histórica. De un lado estaba Dios y su pueblo remanente y, del otro, Satanás y sus seguidores.[341]

Dios era visto como (1) confirmando su dirección en el movimiento del séptimo mes;[342] (2) advirtiendo al mundo sobre su fin inminente por la predicación del mensaje del tercer ángel;[343] (3) llamando al pueblo a volver a observar la

[340]E. G. White, *Spiritual Gifts*, [vol. 1]; idem, *Spirit of Prophecy*, vols. 1-4; idem, *The Great Controversy between Christ and Satan, as Illustrated in the Lives of Patriarchs and Prophets* (Oakland, CA: Pacific Press, 1890); idem, *The Story of Prophets and Kings as Illustrated in the Captivity and Restoration of Israel* (Mountain View, CA: Pacific Press, 1917); idem, *The Desire of Ages* (Mountain View, CA: Pacific Press, 1898); idem, *The Acts of the Apostles in the Proclamation of the Gospel of Jesus Christ* (Mountain View, CA: Pacific Press, 1911); idem, *Great Controversy* (1888, revisado en 1911).
Análisis muy ayudadores del tema del gran conflicto en los escritos de Ellen White son provistos por W. E. Read, "The Great Controversy," in *Our Firm Foundation: A Report of the* Seventh-day Adventist Bible Conference Held September 1-13, 1952, in the Sligo Seventh-day *Adventist Church, Takoma Park, Maryland* (Washington, DC: Review and Herald, 1953), 2:237-335; Gil G. Fernandez, "Ellen G. White's Philosophy of History" (Tesis de M.A., Colegio Unión de Filipinas, 1968); idem, "The Drama of History as Viewed by Ellen G. White," *RH*, 24 de Oct. de 1974, 4-5; Joseph J. Battistone, "Ellen G. White's Central Theme," *Min*, Oct. 1975, 22-23; idem, *The Great Controversy Theme in E. G. White['s] Writings* (Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1978); Masao Yamagata, "Ellen G. White and American Premillennialism" (Tesis doctroal de Ph.D., Universidad Estatal de Pennsylvania, 1983), 151-86.

[341]Bates, *Opening Heavens*, 18; E. G. White, "To Bro. Eli Curtis," in J. White, ed., *Word to the "Little Flock,"* 11-12; E. G. White, "Dear Brethren and Sisters," *PT*, no. 3, Agosto 1849, 21-22; idem, "A Vision the Lord Gave Me at Brother Harris['],' [T]Ms 7, Aug. 24, 1850, EGWRC-AU; H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. 1850, 8-13.

[342]E. G. Harmon, "Letter from Sister Harmon," *DS*, 24 de Enero de 1846, 31; [James White], "The Voice of God," in idem, ed., *Word to the "Little Flock,"* 5.

[343]Ver pp. 100-106.

ley de Dios y del sábado;[344] (4) llamando la atención del pueblo al ministerio sacerdotal de Cristo en el lugar santísimo del santuario **celestial;**[345] (5) preparando al pueblo para el pronto retorno de Cristo;[346] (6) razonando con los individuos para que lo buscaran a él antes que a los muertos (Cf. Isa 8: 19, 20);[347] y (7) concediendo el don profético a su pueblo remanente.[348]

Mientras tanto, Satanás fue acusado de (1) tentar a los ex-milleritas "a dudar de su experiencia pasada de 1843 y 1844";[349] (2) "a usar todo engaño" para separar a "la mente de la verdad presente señalada en el mensaje del tercer ángel";[350] (3) a imponer el culto dominical como una "falsa marca" del sábado del séptimo día de Dios[351]; (4) desviar la atención del profeso pueblo de Dios del ministerio sacerdotal de Cristo en el lugar santísimo del santuario **celestial;**[352] (5) de distraer al pueblo para que no se prepare para la segunda venida;[353] (6) de engañar a las personas mediante pseudo manifestaciones de los espíritus de los muertos;[354] y (7) de desviar al pueblo mediante falsos profetas (Cf. Mat. 24: 24).[355]

La dimensión cósmica de este conflicto fue definida por los primeros adventistas sabatistas en términos no sólo de la obra de Cristo en el santuario celestial, para la redención de los seres humanos y de las tentativas de Satanás de acabar esa obra en la mente de las personas,[356] sino también en

[344]Ver pp. 107-114.

[345]Ver pp. 114-118.

[346]Ver pp. 118-123.

[347]Ver pp. 123-127; H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. de 1850, 13.

[348]Ver pp. 127-132.

[349][J.] W[hite], "Our Tour East," *AR*, no. 1, Agosto 1850, 14.

[350]E. G. White, "Dear Brethren and Sisters," *PT*, no. 3, Agosto de 1849, 21; H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. 1850, 14.

[351]H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. de 1850, 11. Ver también Bates, *Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign* (2d ed.), 60.

[352]E. G. Harmon, "Letter from Sister Harmon," *DS*, 14 de Mar. de 1846, 7.

[353]E. G. White, «Dear Brethren and Sisters,» *PT*, no. 3, Agosto de 1849, 21-22.

[354]E. G. White, "Dear Brethren and Sisters," *PT*, no. 3, Agosto de 1849, 21-22; idem, "A Vision the Lord Gave Me at Brother Harris['],' [T]Ms 7, Aug. 24, 1850, EGWRC-AU; H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. 1850, 13.

[355]J. White, in idem, ed., *Brother Miller's Dream*, 3.

[356]E. G. Harmon, "Letter from Sister Harmon," *DS*, 14 de Mar. de 1846, 7.

términos del triunfo final de las fuerzas del bien sobre los poderes del mal.

Ese triunfo final fue visto como iniciándose cuando Cristo termine su ministerio celestial y venga a esta tierra para resucitar a los justos muertos y llevarlos con los santos vivos para el cielo. Después de 1000 años (Cf. 20), Cristo regresa a la tierra para resucitar a los impíos de todas las eras y destruirlos juntamente con Satanás y sus ángeles. Con esa erradicación final y completa de los poderes del mal, el universo será restaurado a su pacífica condición original.[357]

Enfoque cristocéntrico

La quinta característica del sistema doctrinario de los primeros adventistas sabatistas fue su enfoque cristocéntrico. De acuerdo con C. Mervyn Maxwell,

> El movimiento adventista nació con los ojos en Jesús. "Jesús pronto volverá" era el santo y seña de los milleritas. "¿Qué está haciendo Jesús ahora?" fue la pregunta que siguió al chasco.[358]

Aunque los adventistas sabatistas siguieron la tradición de la corriente principal de los protestantes de aceptar la muerte de Cristo en la cruz como el único sacrificio expiatorio por el pecado,[359] ellos estaban, debido a su nueva comprensión del santuario,[360] bastante más lejos que esa tradición al enfatizar el sacerdocio contemporáneo de Cristo en el santuario celestial antes de su segunda venida.

Cristo era visto por los primeros adventistas sabatistas como (1) el Señor del sábado (Cf. Mar. 2: 28);[361] (2) el Sumo

[357]E. G. Harmon, «Letter from Sister Harmon,» *DS*, 24 de Enero de 1846, 31-32; E. G. White, "To Bro. Eli Curtis," in J. White, ed., *Word to the "Little Flock,"* 11-12; J. White, "Judgment," en ibid., 23-24; E. G. White, "Dear Brethren and Sisters," *PT*, no. 11, Nov. 1850, 86.

[358]Maxwell, *Tell It to the World*, 231.

[359]O. R. L. Crosier, "Law of Moses," *DS* Extra, 7 de Feb. de 1846, 39-43; Bates, *Explanation of the Typical and Anti-typical Sanctuary*, 8; H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. 1850, 3.

[360]Ver pp. 114-118.

[361]Bates, *Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign* (1846), 39, 44; idem, *Second Advent Way Marks*, 78; idem, *Vindication*, 21-22, 78; idem, *Seal of the Living God*, 64; Editorial, "The Weekly Sabbath Instituted at Creation, and Not at Sinai," *PT*, no. 1, Julio de 1849, 1.

Sacerdote del santuario celestial que estaba intercediendo delante del Padre en favor de los santos (Cf. Heb. 4: 14-16);[362] (3) el Rey que luego retornaría para bendecir a su pueblo que lo estaba esperando (Cf. Mat. 25: 31-40);[363] (4) la fuente de vida que garantizará la inmortalidad de sus santos (Cf. Juan 11: 25);[364] y (5) Aquel que llamó a Elena White para el ministerio profético (Cf. Efe. 4: 8-14).[365]

Cristo era considerado también como el centro de la experiencia cristiana. Ya en su primera visión, Elena Harmon vio que el pueblo de Dios sólo podría ser salvo si mantenía "sus ojos fijos en Jesús".[366]

Continuidad histórica

Entre las principales características del sistema doctrinario de los primeros adventistas sabatistas, también estaba su continuidad histórica. Esa continuidad estaba implícita en el concepto del remanente y en la idea de la restauración.

Al considerarse el "remanente" de Dios del tiempo del fin (Cf. Apoc. 12: 17), los adventistas sabatistas se alinearon con las generaciones anteriores del pueblo de Dios.[367] También se consideraron los restauradores de la verdad bíblica (Cf. Isa. 58: 12-14), los adventistas sabatistas remontaron sus orígenes hasta la reforma y a la iglesia apostólica.[368]

[362]Ver pp. 114-118.

[363]E. G. Harmon, "Letter from Sister Harmon," *DS*, Mar. 14, 1846, 7; [J. White], "Seven Last Plagues," in idem, ed., *Word to the "Little Flock,"* 2; Bates, *Vindication*, 111; [J.] W[hite], "Day of Judgment," *AR*, no. 4, Sept. de 1850, 50.

[364]E. G. Harmon, "Letter from Sister Harmon," *DS*, 24 de Enero de 1846, 31; Bates, *Second Advent Way Marks*, 48; [J. White], "Voice of God," in idem, ed., *Word to the "Little Flock,"* 8; Bates, *Vindication*, 92.

[365]E. G. White to [Joseph] Bates, 13 de Julio de 1847, TL, EGWRC-AU; idem, *Sketch of the Christian Experience*, 5-6.

[366]E. G. Harmon, "Letter from Sister Harmon," *DS*, 24 de Enero de 1846, 31.

[367]Bates, *Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign* (2d ed.), 52, 59; idem, *Vindication*, 6-7, 96, 98, 106; J. White, *Third Angel's Message*, 7; J. White, in idem, ed., *Brother Miller's Dream*, 9; H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. 1850, 2, 4, 12.

[368]Bates, *Seal of the Living God*, 17, 20, 26, 56-57, 65; [J. White], "Repairing the Breach in the Law of God," *PT*, no. 4, Sept. 1849, 28; Bates, *Explanation of the Typical and Anti-typical Sanctuary*, 4, 16.

Los últimos historiadores adventistas del séptimo día, identificaron las raíces históricas del adventismo sabatista. LeRoy E. Froom, por ejemplo, trató ese tema con la siguiente afirmación:

> Nuestras raíces no se iniciaron simplemente en 1844, tampoco con los antecedentes del reavivamiento y del movimiento de la segunda venida, de ámbito mundial de las primeras décadas del siglo XIX, especialmente de los 1830 a los 1840. Nuestro tallo viene de una descendencia espiritual, no sólo de los tiempos de la Reforma Protestante sino claramente del período de la institución apostólica de la Iglesia Cristiana.[369]

Varios estudios de otros autores adventistas del séptimo día, han trazado hasta la iglesia apostólica la historia de las doctrinas distintivas de los adventistas sabatistas, tales como, (1) el observar el sábado del séptimo día,[370] (2) la expectativa de la inminente segunda venida de Cristo,[371] y (3) la inmortalidad condicional del alma y la destrucción final de los impíos.[372] Tales estudios consideran a los adventistas sabatistas como el remanente de diferentes ramificaciones cristianas que intentaron preservar sin contaminar esas doctrinas a lo largo de la era cristiana.

Énfasis en la verdad presente

La séptima característica del sistema doctrinario de los primeros adventistas sabatistas, fue su énfasis en la verdad presente. El concepto de la "verdad presente" (Cf. 2 Ped. 1: 12)[373] fue definido por Jaime White, en 1849, como sigue:

[369]Froom, *Movement of Destiny*, 27-28.

[370]Ver Andrews and Conradi, *History of the Sabbath* (4th ed.); Strand, ed., *Sabbath in Scripture and History*.

[371]Ver Froom, *Prophetic Faith*, vols. 1-4; V. N. Olsen, ed., *Advent Hope in Scripture and History*.

[372]Froom, *Conditionalist Faith*, vols. 1-2.

[373]Importantes estudios del concepto de "la verdad presente" de los Adventistas Sabáticos son provistos en Wesley C. McCoy, "Concepts of Truth in 'The Present Truth' (1849-1950)" (Monografía, Universidad de Andrews, 1973); Laurence A. Turner, "Present Truth as Defined by 'Present Truth' (1849-50)" (Monografía, Universidad Andrews, 1975).

> En los días de Pedro había una verdad presente, la verdad aplicable para aquel tiempo. La iglesia siempre tuvo una verdad presente. La verdad presente, ahora, es la que muestra los deberes actuales y la debida posición para nosotros que estamos para testificar el tiempo de angustia como nunca hubo [Dan. 12: 1]. La verdad presente debe ser repetida con frecuencia, aun a aquellos que están establecidos en ella. Eso fue necesario en los días de los apóstoles y, ciertamente, no es menos importante para nosotros, que estamos viviendo exactamente antes del fin del tiempo.[374]

En 1850, Hiram Edson amplió que "Dios siempre tuvo una verdad como prueba presente para que su iglesia creyera, que era el sello, la verdad salvífica, del tiempo entonces presente".[375]

El concepto de la verdad presente estaba preocupado con dos clases de doctrinas percibidas como especialmente pertinentes para el período del fin del tiempo de la historia de la salvación. El primer tipo de verdad presente doctrinaria fueron las doctrinas escatológicas derivadas del cumplimiento histórico y/o cumplimiento meta histórico de las profecías escriturísticas específicas del tiempo del fin. En esa categoría estaba el ministerio sacerdotal de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial, desde el fin de los 2300 días en 1844.[376]

El segundo tipo de doctrinas consideradas como la verdad presente eran las doctrinas históricas de la Escritura que habían sido ignoradas y dejadas, sin consideración por la mayor parte de la iglesia cristiana, pero que serían restauradas en el tiempo del fin. En esta segunda categoría estaba el sábado del séptimo día, que había sido substituido por el domingo bajo la influencia del papado.[377]

La creencia de que poseían la verdad presente, dio a los primeros adventistas sabatistas una fuerte autoidentidad y un sentido de misión específico en el mundo.

[374][James White], *PT*, no. 1, Julio de 1849, 1.

[375]H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. de 1850, 10.

[376]Bates, *Seal of the Living God*, 20.

[377]Ibid., 17, 20, 26, 56-57, 65; [J. White], "Repairing the Breach in the Law of God," *PT*, no. 4, Sept. de 1849, 28; Bates, *Explanation of the Typical and Anti-typical Sanctuary*, 4, 16.

Preocupación misional

El sistema doctrinario de los primeros adventistas sabatistas, fue caracterizado también por una fuerte preocupación misiológica. Esa misión era definida en términos (1) de restauración de la verdad bíblica en el contexto escatológico del fin de los tiempos y (2) de preparación de otros ex-milleritas para el pronto regreso de Cristo. Varias imágenes bíblicas fueron usadas en la literatura de los primeros adventistas sabatistas para ilustrar esa doble misión.

Una de esas imágenes era el concepto de reparar "la brecha" en la ley de Dios, provocada por la falta de consideración general del sábado del séptimo día entre los cristianos (Isa. 58: 12-14). Esa brecha sería reparada por la restauración de la observancia original del cuarto mandamiento (Éxo. 20: 8-11).[378]

Otra imagen, íntimamente relacionada con la anterior, era la de la restauración que se produciría cerca de la venida del profeta Elías antes del "día grande y terrible del Señor" (Mal. 4:5). Como Juan el Bautista había venido en el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino para la primera venida de Cristo (Mat. 17: 10-13), de la misma forma el adventismo sabatista había sido levantado en el mismo espíritu para preparar el camino para la segunda venida de Cristo. "La obra de Elías, en los últimos días, es" de acuerdo con Hiram Edson, "restaurar, 'erigir los fundamentos de muchas generaciones,' reparar la brecha de la ley de Dios [Isa. 58: 12], y restaurar el verdadero culto al verdadero Dios".[379]

Una tercera imagen (la más ampliamente usada de todas) era la asociación con la misión del tercer ángel de Apocalipsis 14: 9-12. Los primeros adventistas sabatistas hablaron muchas

[378]Bates, *Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign* (2d ed.), 60; [J. White], "Repairing the Breach in the Law of God," *PT*, no. 4, Sept. de 1849, 25-29; H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. de 1850, 2, 5, 7, 12.

[379]H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. de 1850, 5-8, 11-13.

veces de sí mismos como cumpliendo la misión de ese ángel. Ellos relacionaron a ella casi todos los elementos principales de su sistema de creencias.[380] Hiram Edson identificó la misión de Elías con la del tercer ángel al referirse a la voz de Elías "en el mensaje del tercer ángel".[381]

Así el sistema doctrinario de los primeros adventistas sabatistas revela, como fue visto anteriormente, tales características generales como el fundamento bíblico, una interpretación profético-historicista, un contexto escatológico, un marco del conflicto cósmico, un enfoque cristocéntrico, una continuidad histórica, un énfasis en la verdad presente y una preocupación misiológica.

Una apreciación de esas características es útil para una mejor comprensión de la función de los factores integradores en el sistema doctrinario de los adventistas sabatistas en la propia configuración de ese sistema.

Función de los factores integradores

El sistema doctrinario de los adventistas sabatistas fue establecido, como fue mencionado, en torno del santuario y de los mensajes de los tres ángeles. A esos elementos estaban directa o indirectamente relacionadas todas las principales doctrinas distintivas de los adventistas sabatistas. La comprensión de la función específica de ambos factores integradores, es indispensable para un análisis de ese sistema doctrinal.

El santuario

La función del santuario en el desarrollo del sistema doctrinal adventista sabatista, fue esencialmente de naturaleza teológico-histórica. La tipología del santuario de largo alcance integró ese sistema en dos dimensiones básicas.

[380]Ver pp. 112-114, 117-118, 121-123, 126-127, 131-132.

[381]H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. de 1850, 11.

La primera de esas dimensiones fue la integración histórica externa del sistema doctrinario adventista sabatista, en el contexto más amplio de la historia de la salvación. Esa integración se debe en gran parte a Daniel 8: 14. La visión del santuario de Daniel 8: 14, como un antitipo celestial, bajo el nuevo pacto, de los santuarios terrestres del viejo pacto (Cf. Heb. 8:1,2; 9: 1, 11),[382] alineó el sistema doctrinario adventista sabatista con la revelación del tema del santuario a través del tiempo desde los primeros altares para el sacrificio, hasta el tabernáculo Mosaico, luego al templo de Jerusalén, y, finalmente, a la cruz y al santuario celestial.

La noción de que el tiempo para la purificación del santuario comenzó el 22 de octubre de 1844, fue vista como el establecer el sistema doctrinario adventista sabatista, después de 1844, en el último período de la historia de la salvación (Cf. Dan. 8: 17, 26), antes de la segunda venida. El día 22 de octubre de 1844 era considerado, por los fundadores del adventismo sabatista, como el fundamento histórico crucial para el desarrollo de su sistema **doctrinal.**[383]

La segunda dimensión básica, de aquella tipología del santuario integró el sistema doctrinario adventista sabatista, fue la de proveer la integración doctrinaria *interna* de los componentes principales de ese sistema. El fundamento lógico para esa integración era la presuposición tipológica de que como el santuario terrenal era "el corazón del sistema típico",[384] así el santuario celestial es el corazón del sistema antitípico. Eso significó que todos los elementos doctrinales

[382]O. R. L. Crosier, "Law of Moses," *DS* Extra, 7 de Feb. de 1846, 38, 40-41; idem, "The Sanctuary and the Host, No. 3," *DD*, 19 de Mar. de 1847, 2-3; [J. White], "Temple of God," en idem, ed., *Word to the "Little Flock,"* 23; D. Arnold, "Shut Door Explained," *PT*, no. 6, iec. 1849, 42; idem, "Daniel's Visions, the 2300 Days, and the Shut Door," *PT*, no. 8, Mar. 1850, 60; J. White, *Sanctuary, the 2300 Days and the Shut Door*, 2-5.

[383]D. Arnold, "Daniel's Visions, the 2300 Days, and the Shut Door," *PT*, no. 8, Mar. de 1850, 63; G. W. Holt, "Letter from Bro. Holt," ibid., 64; J. White, *Third Angel's Message*, 11-14; Editorial, "Great Spiritual Dearth," *AR*, no. 2, Agosto de 1850, 6; Editorial, "The Seventh Month Movement," *AR*, no. 4, Sept. de 1850, 64.

[384]O. R. L. Crosier, "Law of Moses," *DS* Extra, 7 de Feb. de 1846, 38.

básicos, típicamente relacionados con el santuario terrenal de la antigua alianza y sus servicios, deberían encontrar un punto convergente antitípico similar en el santuario celestial de la nueva alianza y sus servicios.

Las asociaciones antitípicas entre el santuario y los otros componentes del sistema doctrinal adventista sabatista, fueron sugeridas por la propia Escritura y/o inferidas del sistema del santuario típico. Pasajes como Daniel 8: 14, Levítico 16, Hebreos 8, 9 y Apocalipsis 11: 19 fueron de especial significado en el desarrollo de esas asociaciones doctrinales.

Daniel 8: 14 permaneció como el texto clave.[385] Al asociar ese pasaje con Hebreos 8 y 9, los fundadores del adventismo sabatista inferían que el santuario de Daniel 8: 14 era el lugar del *ministerio celestial de Cristo*.[386] Al asociar Daniel 8: 14 con Levítico 16, ellos entendieron el fin de los 2300 días, en 1844, como el inicio de una nueva fase del ministerio sacerdotal de Cristo. Esa nueva fase fue definida como el Día de la Expiación antitípico, que continuaría hasta el tiempo de la *segunda venida de Cristo*.[387]

Correlacionando Daniel 8: 14 y Levítico 16 con Daniel 7: 9-14, los adventistas sabatistas presumieron que el Día de la Expiación antitípico implicaba un juicio investigador del pueblo de Dios antes de la segunda venida.[388] Subyacente a ese concepto del juicio estaba la noción de la *inmortalidad condicional del alma*, o sea, que los muertos permanecen

[385]Ver E. G. White, *Spirit of Prophecy*, 4:258, 268; idem, *Great Controversy* (1888), 409, 423.

[386]O. R. L. Crosier, "Law of Moses," *DS* Extra, 7 de Feb. de 1846, 38-41; O. Nichols to [W.] Miller, 20 de Abr. de 1846, ALP, AHC; D. Arnold, "Shut Door Explained," *PT*, no. 6, Dic. de 1849, 42; Bates, *Explanation of the Typical and Anti-typical Sanctuary*, 7-16; J. White, *Sanctuary, the 2300 Days and the Shut Door*, 1-8.

[387]O. R. L. Crosier, "Law of Moses," *DS* Extra, 7 de Feb. de 1846, 40-43; O. Nichols to [W.] Miller, 20 de Abr. de 1846, ALP, AHC; Bates, *Second Advent Way Marks*, 60-62; D. Arnold, "Shut Door Explained," *PT*, no. 6, Dic. de 1849, 43-44; Bates, *Explanation of the Typical and Anti-typical Sanctuary*, 6-7, 14-15; D. Arnold, "Daniel's Vision, the 2300 Days, and the Shut Door," *PT*, no. 8, Mar. de 1850, 60.

[388]O. Nichols to [W.] Miller, 20 de Abr. de 1846, ALP, AHC; Bates, *Explanation of the Typical and Anti-typical Sanctuary*, 6-10.

inconscientes en sus sepulturas hasta el día de la resurrección

Al relacionar Daniel 8: 14 a Apocalipsis 11: 19, los adventistas sabatistas concluyeron que fue al finalizar los 2300 días, en 1844, que el lugar santísimo del santuario celestial fue abierto y que fue vista el arca del testimonio.[390] Del hecho de que dentro del arca del santuario típico estaba el Decálogo con el mandamiento del sábado (Cf. Éxo. 20: 3-17; 31: 12-18; Heb. 9: 3, 4), los adventistas sabatistas inferían que dentro del arca del santuario antitípico también se encontraba el Decálogo con el mandamiento del sábado.[391] Eso llevó a los adventistas sabatistas a la conclusión de que el pueblo de Dios, desde 1844, estaba siendo probado con relación al Decálogo y del *sábado del séptimo día*.[392]

La tipología del santuario proveyó, así, una estructura *teológica* básica a la cual fueron integrando importantes componentes doctrinarios, como el ministerio celestial de Cristo, y la segunda venida de Cristo, la inmortalidad condicional del alma y la perpetuidad de la ley de Dios y del sábado.

El mensaje de los tres ángeles

La función de los tres mensajes angélicos, en el desarrollo del sistema doctrinal adventista sabatista, fue de naturaleza esencialmente *histórica-misiológica*. La característica histórica de esos mensajes integró ese sistema en dos dimensiones básicas.

[389]Ver pp. 125-126.

[390]Bates, *Second Advent Way Marks*, 72-73; idem, *Seal of the Living God*, 19-20; E. G. White, "Dear Brethren and Sisters," *PT*, no. 3, Agosto de 1849, 21; Bates, *Explanation of the Typical and Anti-typical Sanctuary*, 14-16; J. White, *Third Angel's Message*, 13-14.

[391]Bates, *Opening Heavens*, 36; E. G. White, *Vision*; Bates, *Second Advent Way Marks*, 70-71; [J. White], "Temple of God," in idem, ed., *Word to the "Little Flock,"* 23; Editorial, "The Law of God, or the Ten Commandments," *PT*, no. 1, Julio de 1849, 3-4; J. White, *Third Angel's Message*, 13-14.

[392]Bates, *Second Advent Way Marks*, 72-73; idem, *Seal of the Living God*, 19-20; E. G. White, "Dear Brethren and Sisters," *PT*, no. 3, Agosto de 1849, 21.

La primera de esas dimensiones fue la fijación histórica externa del sistema doctrinal adventista sabatista en el contexto más amplio del conflicto cósmico-histórico entre Dios y sus seguidores y Satanás y sus seguidores.

Al relacionar Apocalipsis 14: 12 con Apocalipsis 12: 17,[393] el sistema doctrinal adventista sabatista fue considerado como la restauración escatológica de la verdad de Dios en el contexto más amplio del conflicto histórico-cósmico de Apocalipsis 12. La fase del tiempo del fin de ese conflicto fue descrita, en Apocalipsis 14: 9-12, como la polarización entre los adoradores de "la bestia y de su imagen", de un lado, y los guardadores de los "mandamientos de Dios" y de la "fe de Jesús", del otro.[394]

La segunda dimensión básica, en la cual la característica histórica de los tres mensajes angélicos integraron el sistema doctrinal adventista sabatista, fue la de proveer la disposición cronológica *interna* de los componentes escatológicos y doctrinales de ese sistema.

Los tres mensajes angélicos fueron considerados como una descripción profética de los desarrollos *eclesiológicos* que llevaron a la formación del adventismo sabatista. José Bates, por ejemplo, consideraba esos mensajes como una "armoniosa corriente de eventos", que proveyeron una "delineación gráfica del movimiento de la segunda venida, desde que surgió en 1840 hasta el glorioso estado de inmortalidad".[395] Hiram Edson declaró:

> El primer ángel fue un mensaje de advertencia y misericordia al mundo y a la iglesia nominal. El rechazo de ese mensaje, por las

[393]Bates, *Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign* (2d ed.), 52; idem, *Second Advent Way Marks*, 71-72; idem, *Vindication*, 104; idem, *Seal of the Living God*, 19; Editorial, "Repairing the Breach in the Law of God," *PT*, no. 4, Sept. de 1849, 28; J. White, *Third Angel's Message*, 7-8; J. Lindsey, "Letter from Brother Lindsey," *AR*, no. 1, Agosto de 1850, 13.

[394]Bates, *Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign* (2d ed.), 58-60; Edson, *Time of the End*, 21; E. G. White, "Dear Brethren and Sisters," *PT*, no. 3, Agosto de 1849, 21-22; John N. Andrews, "Dear Brethren and Sisters," *PT*, no. 5, Dec. 1849, 39; Editorial, "Great Spiritual Dearth," *AR*, no. 2, Agosto de 1850, 6; H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. 1850, 10-13.

[395]Bates, *Vindication*, 92, 110.

> iglesias, provocó su caída. Eso preparó el camino para que el segundo ángel siguiese, diciendo, "ha caído, ha caído la gran Babilonia", etc. Eso hizo que el pueblo de Dios saliese de Babilonia y se transformara en un pueblo libre, preparado para recibir y obedecer el mensaje del tercer ángel, el cual ellos no podrían haber obedecido, mientras estuvieran en Babilonia, mas de lo que Israel pudo observar el santo sábado cuando eran esclavos cautivos en Egipto.[396]

Los tres mensajes angélicos dispusieron también, en una secuencia cronológica, algunos de los principales componentes *doctrinales* del sistema adventista sabatista.

La predicación de "la hora de su juicio ha llegado" por el primer ángel (Apoc. 14: 7) fue vista cada vez más como habiendo preparado el camino para el establecimiento del aspecto judicial investigador, pre-advenimiento, de la fase *del ministerio celestial de Cristo* que se extiende desde el fin de los 2300 días, en 1844 (Cf. Dan. 8: 14; 7: 9-14), al tiempo de la *segunda venida de Cristo*.[397] Un corolario necesario de ese juicio, como ya fue mencionado, fue el concepto de la *inmortalidad condicional del alma*.

La proclamación de los "mandamientos de Dios" (Apoc. 14: 12) por el tercer ángel, en la era posterior a 1844, fue entendido como enfatizando la naturaleza permanente de la *ley* y del *sábado* (Cf. Éxo. 20: 3-17).[398] La misión más amplia de ese ángel era vista como preparando el camino para la *segunda venida de Cristo* y siendo seguida por ella.[399]

[396]H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. de 1850, 8. Ver también J. White, *Third Angel's Message*; Editorial, "Great Spiritual Dearth," *AR*, no. 2, Agosto de 1850, 6.

[397]Bates, *Second Advent Way Marks*, 6-7; idem, *Explanation of the Typical and Anti-typical Sanctuary*, 10-11. See also Gordon, *Sanctuary, 1844, and the Pioneers*, 85-97.

[398]Bates, *Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign* (1846), 24; ibid. (2d ed.), 54-60; H. Edson, "Letter from Bro. H. Edson," *DD*, 2 de Abr. de 1847, 8; Bates, *Second Advent Way Marks*, 69-79; idem, *Vindication*, 6-7, 104-5; idem, *Seal of the Living God*, 19, 40, 56; J. White, "Dear Brethren and Sisters," *PT*, no. 1, Julio de 1849, 6; E. G. White, "Dear Brethren and Sisters," *PT*, no. 3, Agosto de 1849, 21; [J. White], "Repairing the Breach in the Law of God," *PT*, no. 4, Sept. de 1849, 28; idem, *Third Angel's Message*, 6-14; H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. de 1850, 2.

[399]Bates, *Explanation of the Typical and Anti-typical Sanctuary*, 15-16.

En adición a su función integradora, los tres mensajes angélicos fueron también influyentes en proveer un importante punto de partida, para el concepto adventista sabatista de la verdad presente y un propósito misiológico para el sistema doctrinario adventista sabatista.

Fue Apocalipsis 14: 12 el que proveyó un punto básico inicial para el concepto de la verdad presente.[400] Tan influyente fue el contenido de ese texto en el desarrollo de las primeras doctrinas adventistas sabatistas que aún ellos mismos se referían a su propio mensaje como el mensaje del tercer **ángel.**[401]

El propósito misiológico que dieron los mensajes de los tres ángeles al sistema doctrinario adventista sabatista, se fundamentaba en el hecho de que cada uno de esos mensajes era una proclamación específica (Apoc. 14: 6, 8, 9). Al identificar esos ángeles como símbolos de seres humanos,[402] los adventistas sabatistas pudieron también verse a sí mismos como proclamando el mensaje del tercer ángel. Como resultado, de acuerdo con Jaime White, "Dios está ahora unido a su pueblo bajo el TERCER MENSAJE ANGÉLICO, Apoc. 14: 9-12".[403]

Así el santuario y los tres mensajes angélicos integraron el sistema doctrinal adventista sabatista en dos dimensiones básicas. La primera de esas dimensiones fue la integración exterior del sistema en un contexto más amplio de la historia de la salvación. Mientras que la tipología del santuario alineó

[400]Bates, *Vindication*, 93; idem, *Seal of the Living God*, [2]; Edson, *Time of the End*, 9, 16, 21; [J. White], "Repairing the Breach in the Law of God," *PT*, no. 4, Sept. de 1849, 28; Hiram Edson, "Beloved Brethren, Scattered Abroad," *PT*, no. 5, Dic. de 1849, 34; idem, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. de 1850, 2.

[401]J. White, *Third Angel's Message*, 11-16; idem, in idem, ed., *Brother Miller's Dream*, 9; J. Lindsey, "Letter from Brother Lindsey," *AR*, no. 1, Agosto de 1850, 13; [J.] W[hite], "Our Tour East," ibid., 15; Editorial, "Great Spiritual Dearth," *AR*, no. 2, Agosto de 1850, 6; H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. 1850, 8-16.

[402]Bates, *Second Advent Way Marks*, 6, 18, 24; idem, *Seal of the Living God*, 17, 33-35; J. White, *Third Angel's Message*.

[403][James] W[hite], "Our Tour East," *AR*, no. 1, Agosto de 1850, 15.

el sistema con el motivo desbordante del santuario, los tres mensajes angélicos lo colocaron en el marco del conflicto histórico-cósmico entre Dios y sus seguidores y Satanás y sus seguidores.

La segunda dimensión, en la cual el santuario y los tres mensajes angélicos integraron el sistema doctrinal adventista sabatista, fue en proveer la integración interna de los principales componentes de ese sistema. Mientras que la tipología del santuario integró esos componentes forma teológica-histórica, los mensajes de los tres ángeles los integraron de forma histórica-teológica.

En suma, los tres mensajes angélicos también proveyeron el punto de partida para el concepto de la verdad presente de los primeros adventistas sabatistas y un propósito misiológico para el sistema doctrinal adventista sabatista.

Configuración del sistema

La estructura básica del sistema inicial adventista sabatista de la verdad presente ya existía en 1850. Sin embargo, no todas las principales doctrinas distintivas de los adventistas sabatistas fueron explícitamente consideradas como verdad presente, todas esas doctrinas asumieron tales características mediante su integración al sistema de la verdad presente.

El primer núcleo de la verdad presente

Los milleritas se habían referido, a enseñanzas tales como la segunda venida[404] y el clamor de media noche[405] como la verdad presente. Fue, sin embargo, en los círculos de los

[404]W. Miller, *Dissertations on the True Inheritance of the Saints*, 72; [R. Hutchinson], "Letter from R. Hutchinson," *MC*, 24 de Agosto de 1843, 8; "Read This!" *VT*, 25 de Sept. de 1844, 140.

[405]Editorial, "Present Truth," *VT*, 2 de Oct. de 1844, 144; G. Storrs, "'Go Ye out to Meet Him'," *AH*, 9 de Oct. de 1844, 74.

adventistas sabatistas que el concepto de la verdad presente[406] se transformó en un tema teológico predominante. Los primeros adventistas sabatistas consideraban como verdades presentes algunas doctrinas distintivas relacionadas con los tres mensajes angélicos y con el santuario.

El concepto de la verdad presente fue definido en el contexto de los tres mensajes angélicos como "los mandamientos de Dios y la fe de Jesús" (Apoc. 14: 12)[407] y como "los mandamientos de Dios y... el testimonio de Jesús Cristo" (Apoc. 12: 17).[408] Como ya fue mencionado, mientras que los "mandamientos de Dios" eran identificados como el Decálogo (Éxo. 20: 3-17), con mención especial al sábado, el séptimo día (Éxo. 20: 8-11), la "fe" o el "testimonio" de Jesús era identificado con las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento, con una alusión específica a la transición de 1844 del ministerio sacerdotal de Cristo.[409]

La noción de la verdad presente fue definida en el contexto del santuario como el sábado y la puerta cerrada.[410]

El sábado era visto como uno de los mandamientos del Decálogo (Éxo. 20 8-11) que está en el arca del pacto mostrada cuando el lugar santísimo del santuario celestial fue abierto en 1844 (Apoc. 11: 19). El término "puerta cerrada" era una expresión de reconocimiento de la autenticidad de la "experiencia del advenimiento", de 1844, y de la transición del 22 de octubre de 1844 en el ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Esa expresión incluía también el concepto del cierre de la puerta de gracia para aquellos que rechazaron la verdad.

[406]Ver pp. 142-143.

[407]Bates, *Vindication*, 93; idem, *Seal of the Living God*, [1], 64-65; Edson, *Time of the End*, 9, 16, 21; [J. White], "Repairing the Breach in the Law of God," *PT*, no. 4, Sept. de 1849, 28; H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. de 1850, 2, 16; H. S. Case, "Letter from Bro. Case," *PT*, no. 11, Nov. de 1850, 85.

[408]Bates, *Seal of the Living God*, [1], 64-65; E. G. White, "Dear Brethren and Sisters," *PT*, no. 3, Aug. 1849, 21; [J. White], "Repairing the Breach in the Law of God," *PT*, no. 4, Sept. de 1849, 28; H. Edson, "Beloved Brethren, Scattered Abroad," *PT*, no. 5, Dic. de 1849, 34; idem, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. de 1850, 2.

[409]Ver pp. 104-105.

El concepto de verdad presente fue definido como los mandamientos de Dios y la fe o el testimonio de Jesús en el contexto de los tres mensajes angélicos y el sábado, y la de la puerta cerrada en el contexto del santuario. Aunque, al final, ambas definiciones apuntaban finalmente para el *sábado* y el *ministerio celestial de Cristo.*

El sábado, que estaba directamente relacionado con el santuario y los mensajes de los tres ángeles,[411] tenía un significado especial para los adventistas sabatistas. Era considerado no sólo como una verdad presente sino también como una "verdad pasada y presente".[412] Una "importantísima verdad presente",[413] la "verdad selladora",[414] la "gran verdad selladora",[415] la "última verdad selladora que es una prueba",[416] y una "verdad eterna".[417]

Mientras tanto, la transición de 1844, del ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial, fue el punto de apoyo para el mensaje adventista sabatista. Esa transición fue vista como habiendo marcado (1) el inicio de una nueva fase en el ministerio sacerdotal de Cristo en el cielo, (2) el lanzamiento de la proclamación del mensaje del tercer ángel en la tierra, y (3) la purificación del pueblo de Dios, como preparación para la segunda venida.

Los primeros adventistas sabatistas veían una relación directa entre la ley de Dios y el sábado, y el ministerio celes-

[410]Bates, *Seal of the Living God*, 17, 20, 26, 57, 65; E. G. White, "Dear Brethren and Sisters," *PT*, no. 3, Agosto de 1849, 21; idem, in H. Edson, "Beloved Brethren, Scattered Abroad," *PT*, no. 5, Dic. de 1849, 35; Bates, *Explanation of the Typical and Anti-typical Sanctuary*, 4, 16; Otis Nichols and S. W. Rhodes, "Extracts of Letters," *AR*, no. 3, Sept. de 1850, 47-48; H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. de 1850, 2.

[411]Ver pp. 110-114.

[412]Bates, *Vindication*, 28.

[413]J. White, "Dear Brethren and Sisters," *PT*, no. 1, Julio de 1849, 6.

[414]Bates, *Seal of the Living God*, 22; E. G. White, "Dear Brethren and Sisters," *PT*, no. 3, Agosto de 1849, 21.

[415][J. White], "Repairing the Breach in the Law of God," *PT*, no. 4, Sept. de 1849, 28; idem, *Third Angel's Message*, 11.

[416]H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. de 1850, 11.

[417]Bates, *Seal of the Living God*, 22; cf. idem, *Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign* (2d ed.), 56-57.

tial de Cristo. José Bates, por ejemplo, habló de la "verdad presente" del "tercer mensaje angélico" como "EL SÁBADO Y LA PUERTA CERRADA", refiriéndose a los "mandamientos en el arca del [de Dios] pacto" (Cf. Apoc. 11: 19; 14" 12).[418] Bates describió de una forma más pictórica esa relación cuando afirmó que

> al lado de [el propiciatorio en el interior del templo] está nuestro gran sumo sacerdote coronado y vestido de majestad real, presentando en su pectoral los 144 mil sellados con el sello del Dios vivo. Ésa es y ha sido la verdad presente para el Israel de Dios desde que el velo del lugar santísimo fue levantado, o abierta la puerta, *i. e.*, desde octubre de 1844. Y esto debe ser comprendido en unas pocas palabras simples, como: el sábado del Señor nuestro Dios, y la puerta cerrada.[419]

Hiram Edson también trató con la misma relación cuando afirmó que "esos mensajes [Apoc. 14: 6-12] nos llevaron a una puerta cerrada y a una puerta abierta [Apoc. 11: 19; Cf. Dan. 8: 14], trayendo los mandamientos de Dios a nuestra vista [Apoc. 14: 12]".[420]

Así, hasta 1850, los adventistas sabatistas hablaban de la verdad presente, principalmente en los términos de la ley de Dios y del sábado, y del ministerio celestial de Cristo en el contexto del mensaje del tercer ángel y del santuario.

El ámbito más amplio del sistema

Hasta este punto, fueron consideradas diferentes partes y características del sistema doctrinario de los primeros adventistas sabatistas. Las páginas siguientes presentarán una declaración resumida de la teología adventista, para mostrar cómo hasta 1850 esas partes se encajaban en el cuadro escatológico.

[418]Bates, *Explanation of the Typical and Anti-typical Sanctuary*, 16.

[419]Bates, *Seal of the Living God*, 20. See also E. G. White, "My Dear Brethren and Sisters," *PT*, no. 8, Mar. de 1850, 64.

[420]H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. de 1850, 2.

El sistema doctrinal de los primeros adventistas sabatistas fue marcado por una fuerte perspectiva histórica. Los tres mensajes angélicos proveyeron, como ya fue mencionado,[421] la estructura cronológica básica en torno del fin de los 2300 días, en 1844. Esa estructura básica fue significativamente ampliada por la integración de otros elementos doctrinales. Como resultado, en 1850 los adventistas sabatistas ya habían integrado sus principales doctrinas distintivas en un sistema cronológico único.

La toma como prisionero del Papa Pío VI por los soldados franceses, el 15 de febrero de 1798,[422] era considerada por los adventistas sabatistas no sólo como el fin de los 1260 días de supremacía papal (Cf. Apoc. 11: 3; 12: 6; Cf. Dan. 7: 25; Apoc. 11: 2; 12: 14; 13: 5)[423] sino también como el inicio del tiempo del fin, cuando el libro de Daniel sería abierto (Dan. 12: 9) y la verdad sería restaurada.[424]

Los tres mensajes angélicos de Apocalipsis 14: 6-12 eran interpretados dentro de ese marco del tiempo del fin como pasos importantes en el desarrollo del sistema de la verdad presente. El primer mensaje angélico (vs. 6, 7) era considerado como llamando la atención del pueblo para el fin de los 2300 días.[425] El segundo mensaje angélico (Apoc. 14: 8) era entendido como la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de las iglesias nominales para abrazar el

[421]Ver p. 117.

[422]Ver Artaud de Montor, *The Lives and Times of the Roman Pontiffs, from St. Peter to Pius IX* (New York: D. & J. Sadlier, 1866), 2:486-513; Ludwig von Pastor, *The History of the Popes from the Close of the Middle Ages* (London: Routledge and Kegan Paul, 1953), 40:332-39; J. N. D. Kelly, *The Oxford Dictionary of Popes* (Oxford: Oxford University Press, 1986), 302; S. J. Watson, *By Command of the Emperor: A Life of Marshal Berthier* (London: Bodley Head, 1957), 67-70; Owen Chadwick, *The Popes and European Revolution*, Oxford History of the Christian Church (Oxford: Clarendon Press, 1981), 462-71.

[423]Bates, *Second Advent Way Marks*, 21-22, 35; J. White, *Third Angel's Message*, 1, 6, 10-11; [idem], "One Hundred and Forty Four Thousand," *AR*, no. 4, Sept. 1850, 56; H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. de 1850, 8-9.

[424]Bates, *Seal of the Living God*, 36-37; H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. de 1850, 8-13.

[425]D. Arnold, "Daniel's Visions, the 2300 Days, and the Shut Door," *PT*, no. 8, Mar. de 1850, 63; J. White, in idem, ed., *Brother Miller's Dream*, 5.

mensaje relacionado con el fin de los 2300 días.[426] El término de ese período profético, en 1844, era visto como el tiempo cuando el templo de Dios en el cielo fue abierto para su purificación (Apoc. 11: 19; Dan 8: 14)[427] y como el punto de partida para la predicación del mensaje del tercer ángel en la tierra (Apoc. 14: 9-12).[428]

La inauguración del ministerio sacerdotal de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial en 1844, fue percibido como el tiempo cuando una obra significativa de restauración de toda la verdad (con especial referencia al séptimo día, sábado) comenzaría. Esa obra fue ampliamente informada tanto por la apertura del lugar santísimo del santuario celestial, donde el arca del pacto se podía ver (Apoc. 11: 19),[429] y la referencia a los mandamientos de Dios en el mensaje del tercer ángel (Apoc. 14: 12).[430]

Los adventistas sabáticos sustentaban que en el mismo tiempo Dios proveyó una orientación profética especial, por medio de Elena White, para auxiliar en la formación del sistema emergente de la verdad presente. La principal función de esa orientación era vista como confirmando y uniendo al pueblo remanente de Dios en el tiempo del fin, en las verdades básicas descubiertas por el estudio de las Escrituras.[431]

El ministerio de Cristo, después de 1844, en el santuario celestial fue comprendido como comprendiendo en una

[426]Bates, *Explanation of the Typical and Anti-typical Sanctuary*, 16; J. White, *Third Angel's Message*, 12, 14; Editorial, "Great Spiritual Dearth," *AR*, no. 2, Agosto de 1850, 6; H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. de 1850, 4, 8, 11.

[427]Bates, *Second Advent Way Marks*, 72-73; idem, *Seal of the Living God*, 19-20; E. G. White, "Dear Brethren and Sisters," *PT*, no. 3, Agosto de 1849, 21; Bates, *Explanation of the Typical and Anti-typical Sanctuary*, 14-15; H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. de 1850, 2.

[428]J. White, "Thoughts on Revelation 14," en idem, ed., *Word to the "Little Flock,"* 11; Bates, *Seal of the Living God*, 19-20; idem, *Explanation of the Typical and Anti-typical Sanctuary*, 15; G. W. Holt, "Letter from Bro. Holt," *PT*, no. 8, Mar. de 1850, 64; J. White, *Third Angel's Message*, 12-14; Editorial, "Great Spiritual Dearth," *AR*, no. 2, Agosto de 1850, 6.

[429]Ver pp. 110-112.

[430]Ver pp. 112-114.

[431]Ver pp. 130-132.

expiación para borrar los pecados (Cf. Lev. 16; 23: 26-32). Esa expiación era realizada por Cristo "delante del propiciatorio", "defendiendo con su sangre" en favor de su **pueblo.**[432] También se hicieron referencias a una obra simultánea de juicio investigador pre advenimiento (Dan. 7: 9-14) que decidiría "quién es digno y quién no es digno de entrar por las puertas de la santa ciudad".[433] El fundamento lógico para tal juicio era, obviamente, la noción de que los muertos permanecen inconscientes en sus sepulturas, sin haber recibido todavía la recompensa final (Cf. Dan. 12: 2).[434]

Mientras tanto, los adventistas sabatistas veían el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14: 9-12 como un mensaje de restauración destinado a unir al pueblo remanente de Dios "bajo la gran verdad selladora" del sábado[435] y prepararlos para "el tiempo de angustia".[436] El profuso derramamiento futuro del Espíritu Santo era visto como capacitándolos para que salieran y proclamaran "el sábado más plenamente".[437] Esa proclamación llevaría a una polarización final entre aquellos que guardan el sábado de Dios (Cf. Apoc. 14: 12) y aquellos que guardan el domingo papal (Apoc. 14: 9, 11).[438]

Se declaró que cuando Cristo se levante (Dan. 12: 1) para dejar sus vestiduras sacerdotales y vestirse con la "vestidura de venganza" (Isa. 59: 17), la "ira de Dios" caería sobre los adoradores de la "bestia y de su imagen" (Apoc. 14: 9-11)

[432]J. White, *Sanctuary, the 2300 Days and the Shut Door*, 14-15.

[433]Bates, *Explanation of the Typical and Anti-typical Sanctuary*, 10.

[434]Ver p. 125.

[435][J. White], "Repairing the Breach in the Law of God," *PT*, no. 4, Sept. de 1849, 28. Ver también Bates, *Seal of the Living God*, 34, 40; G. W. Holt, "Letter from Bro. Holt," *PT*, no. 8, Mar. de 1850, 64; [J.] W[hite], "One Hundred and Forty Four Thousand," *AR*, no. 4, Sept. de 1850, 57; H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. de 1850, 11.

[436]Bates, *Seal of the Living God*, 40, 46, 62, 64; H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. de 1850, 7, 10.

[437]E. G. White, *Vision*.

[438]Edson, *Time of the End*, 21; G. E. Holt, "Letter from Bro. Holt," *PT*, no. 8, Mar. de 1850, 64; J. White, *Third Angel's Message*, 6-7; Editorial, "Great Spiritual Dearth," *AR*, no. 2, Agosto de 1850, 6; H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. de 1850, 10-13.

mediante las siete últimas plagas (Apoc. 16).[439] En ese tiempo, el tercer ángel de Apocalipsis 14: 9-11 habrá cumplido su misión, y el tiempo de prueba para la humanidad habrá terminado (Cf. Apoc. 22: 11).[440] Mientras que los impíos estén sufriendo en el "tiempo de angustia, como nunca ha habido" (Dan. 12:1; Mat. 24: 21),[441] los santos estarán bajo la protección especial de Dios[442] en su "tiempo de angustia de Jacob" (Jer. 30: 7; Cf. Gen. 32).[443]

El conflicto entre las fuerzas del bien y los poderes del mal era considerado como llegando a su clímax en el decreto final de los enemigos de la verdad de Dios para matar a los observadores del sábado (Cf. Apoc. 13: 15).[444] Pero Dios intervendrá de forma sobrenatural en esa ocasión en favor de su pueblo. Las espadas levantadas contra ellos se quebrarán y se mostrarán "tan impotentes como la paja" (Cf. Sal. 91).[445]

La liberación final del pueblo de Dios era vista como ocurriendo cuando Cristo dejara el santuario celestial y viniera en las nubes de los cielos (Apoc. 14: 14), para bendecir a su pueblo que le aguarda.[446] Entonces él resucitará a todos los santos muertos y los llevará juntamente con los santos vivos

[439][J. White], "Time of Trouble," in idem, ed., *Word to the "Little Flock,"* 9; E. G. White, *To Those Who Are Receiving the Seal of the Living God*; Edson, *Time of the End*, 21, 27; D. Arnold, "Shut Door Explained," *PT*, no. 6, Dic. de 1849, 44; G. W. Holt, "Letter from Bro. Holt," *PT*, no. 8, Mar. de 1850, 64.

[440]E. G. White, "Dear Brethren and Sisters," *PT*, no. 4, Sept. de 1849, 32.

[441][J. White], "Time of Trouble," in idem, ed., *Word to the "Little Flock,"* 8-9; E. G. White, *To Those Who Are Receiving the Seal of the Living God*.

[442]E. G. White, "Dear Brethren and Sisters," *PT*, no. 3, Agosto de 1849, 21.

[443][J. White], "Time of Jacob's Trouble," in idem, ed., *Word to the "Little Flock,"* 9-10; E. G. White, "To Bro. Eli Curtis," in ibid., 12; [J. White], in ibid., 22; E. G. White, *To Those Who Are Receiving the Seal of the Living God*; J. White, *Third Angel's Message*, 1; H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. de 1850, 5, 7-8, 12-13.

[444][J. White], "Time of Jacob's Trouble," in idem, ed., *Word to the "Little Flock,"* 10; E. G. White, *To Those Who Are Receiving the Seal of the Living God*; H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. de 1850, 7-8, 11, 13.

[445]E. G. White, *Vision*.

[446]Bates, *Second Advent Way Marks*, 19; idem, *Vindication*, 111; Edson, *Time of the End*, 21; Bates, *Explanation of the Typical and Anti-typical Sanctuary*, 15.

(los 144 mil de Apoc. 7: 1-8; 14: 1-5), para el cielo (Cf. Juan 14: 1-3; 1Cor. 15: 51-55; 1Tes. 4: 13-17; Apoc. 20: 5, 6).[447]

Los santos eran descritos como viviendo y reinando con Dios en el cielo por mil años (Apoc. 20: 4).[448] Durante ese "día del juicio" de mil años (2 Ped. 3: 7, 8), los santos juzgarán no sólo a los impíos sino también a "Satanás y todos sus ángeles" (Dan 7: 22; Judas 6; Apoc. 20: 4).[449] Satanás va a ser entonces confinado como el macho cabrío emisario antitípico (Cf. Lev. 16: 20-22)[450] al desierto de esta tierra desolada y vacía, mientras que los impíos permanecen muertos sobre la tierra (Apoc. 20: 2, 3, 5; Cf. Jer. 4: 23-26).[451]

Al fin de los mil años, Jesús descenderá del con los santos sobre el Monte de las Olivas que se partirá, transformándose en un valle suficientemente amplio para recibir a la Nueva Jerusalén (Zac 14: 4-11; Apoc 21: 1-3). Después los impíos muertos serán resucitados (Apoc 20: 5), Satanás se levantará para sitiar "el campamento de los santos" y la Nueva Jerusalén, pero descenderá "fuego del cielo" y los consumirá (Apoc 20: 7-9; Cf. Mal 4: 1). La tierra será entonces totalmente purificada de todo vestigio de pecado, para transformarse en el hogar eterno de los redimidos.[452] Habiendo cumplido su

[447]O. R. L. Crosier, "Law of Moses," *DS* Extra, 7 de Feb. de 1846, 43; Bates, *Second Advent Way Marks*, 19; [J. White], "Time of Trouble," in idem, ed., *Word to the "Little Flock,"* 9; E. G. White, "To Bro. Eli Curtis," in ibid., 12; J. White, "Judgment," in ibid., 24; Bates, *Vindication*, 98; idem, *Seal of the Living God*, 39

[448]E. G. White, "To the 'Little Flock'," *PT*, no. 9, Abr. 1850, 72; [J.] W[hite], "Day of Judgment," *AR*, no. 4, Sept. 1850, 49-51; H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. de 1850, 14-15.

Joseph Bates y Hiram Edson consideraban los mil años de Apocalipsis 20 como el séptimo día antitípico Sábado del jubileo del séptimo milenio. See Bates, *Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign* (1846), 24-25; idem, *Seal of the Living God*, 55; H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. 1850, 14.

[449][J.] W[hite], "Day of Judgment," *AR*, no. 4, Sept. de 1850, 49.

[450]O. R. L. Crosier, "Law of Moses," *DS* Extra, 7 de Feb. de 1846, 43.

[451]J. White, "Judgment," in idem, ed., *Word to the "Little Flock,"* 24; [idem], "Day of Judgment," *AR*, no. 4, Sept. de 1850, 51.

[452]E. G. White, "To Bro. Eli Curtis," in J. White, ed., *Word to the "Little Flock,"* 11-12; J. White, "Judgment," in ibid., 24; E. G. White, "To the 'Little Flock'," *PT*, no. 9, Abr. de 1850, 72; [J.] W[hite], "Day of Judgment," *AR*, no. 4, Sept. de 1850, 51; H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. de 1850, 15-16; E. G. White, "Dear Brethren and Sisters," *PT*, no. 11, Nov. de 1850, 86.

función, el santuario celestial será quitado de la Nueva Jerusalén y "el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero" serán su santuario (Apoc 21: 22).[453]

Así, hasta 1850, todas las principales doctrinas distintivas de los adventistas sabatistas habían sido integradas al sistema adventista sabatista de la verdad presente. Para Bates, la relación tipológica de ese sistema formaba una "cadena perfecta y armoniosa."[454] Él lo consideraba como en directa oposición al "sistema sin ley de Dios y sin mandamientos" y al "sistema sin sábado y sin mandamientos"[455] de los adventistas no sabatistas.[456]

Resumen y conclusiones

La segunda mitad de la década de 1840 fue un período de estudio especial de la Biblia por los primeros adventistas sabatistas. De la misma forma como la desilusión de Guillermo Miller con las ideas deístas de la época, lo habían llevado a una investigación profunda del elemento profético de las Escrituras, así también, el chasco de octubre de 1844 desafió a los fundadores del adventismo sabatista a una investigación más detenida de la verdad bíblica. De esa investigación se formó el sistema de la verdad presente, de los primeros adventistas sabatistas.

El período formativo de las doctrinas adventistas sabatistas abarcó dos fases principales. La primera (1844-1847) consistió en la formación básica de las doctrinas distintivas, con pocos intentos de propagarlas. La segunda fase (1848-1850) fue marcada por un continuo enriquecimiento de esas doctrinas, además con esfuerzos mucho más determinados

[453]J. White, *Sanctuary, the 2300 Days and the Shut Door*, 7. Ver también [idem], "Temple of God," in idem, ed., *Word to the "Little Flock,"* 23.

[454]Bates, *Vindication*, 90.

[455]Ibid., 53. Ver también 23, 26.

[456]Ibid., 33, 49.

para propagarlas a aquellos que anteriormente habían aceptado el mensaje de la segunda venida.

El proceso de definición de las doctrinas se debe, en gran parte, a la influencia de los primeros líderes y de los grupos de estudio de la Biblia. El proceso de divulgar las doctrinas fue realizado principalmente por las publicaciones y conferencias bíblicas. Sin embargo, las doctrinas básicas de los adventistas sabatistas ya estaban definidas en 1847, pero el proceso de modelar y perfeccionar el sistema doctrinal adventista sabatista, como un todo, continuó todavía después de eso.

Hasta 1850, las doctrinas básicas distintivas de los adventistas sabatistas ya habían sido integradas en la estructura teológico-histórica provista por el santuario y los mensajes de los tres ángeles. Mientras que las doctrinas de la perpetuidad de la ley de Dios y del sábado, del ministerio celestial de Cristo y de la segunda venida de Cristo, estaban directamente relacionadas con los factores integradores del santuario y los tres mensajes angélicos. La doctrina de la inmortalidad condicional del alma estaba sólo asociada indirectamente a esos factores integradores.

Mientras tanto, el papel desempeñado por el don profético de Elena White, en el contexto de este sistema, fue el de confirmar la interrelación entre los componentes principales del sistema. Eso se debe, en gran parte, al hecho de que hasta 1850 ese don profético era visto por los fundadores del adventismo sabatista más como una señal y una función especial que como si realmente fuese una doctrina en sí misma.

La originalidad del primer sistema doctrinal de los adventistas sabatistas, puede comprenderse mejor por su configuración total que por la singularidad de sus componentes aislados. Un análisis del sistema, como un todo, muestra características importantes como un (1) fundamento bíblico, (2) interpretación profético-historicista, (3) contexto escatológico, (4) marco del conflicto cósmico, (5) enfoque

Cristo céntrico, (6) continuidad histórica, (7) énfasis en la verdad presente y (8) preocupación misiológica.

Un análisis de la función de estos factores integradores, muestra que el santuario y los tres mensajes angélicos integraban el sistema doctrinal adventista sabatista en las dimensiones externa e interna. En la dimensión *externa*, el santuario y los tres mensajes angélicos integraron ese sistema en el contexto más amplio de la historia de la salvación. Mientras que la tipología del santuario alineó el sistema con el motivo desbordante del santuario, los tres mensajes angélicos lo colocaron en la estructura del conflicto histórico-cósmico entre Dios y sus seguidores y Satanás y sus seguidores. En la dimensión *interna*, el santuario y los mensajes de los tres ángeles proveyeron la integración interna de los componentes principales de ese sistema. Mientras que la tipología del santuario integró esos componentes en forma teológica-histórica, los mensajes de los tres ángeles los integraron en forma histórica-teológica.

La estructura escatológica de Daniel 8: 14 y de Apocalipsis 14: 6-12 dio al sistema doctrinal de los primeros adventistas sabatistas una naturaleza contemporánea pertinente. Doctrinas como la perpetuidad de la ley de Dios y del sábado, y del ministerio celestial de Cristo fueron consideradas en ese contexto como de especial relevancia para la verdad presente. Ese núcleo inicial de verdades presentes fue ampliamente expandido por la integración de otras dimensiones doctrinales. El resultado fue la formación de un sistema que representó un importante desarrollo teológico.

CAPÍTULO 4

PERÍODO DE CONSOLIDACIÓN DOCTRINARIA 1850-1863: 1ª PARTE

Contexto

La década de 1850 e inicio de 1860 fue un período crucial para el desarrollo del adventismo sabatista. Ese período estuvo marcado por acontecimientos relevantes: (1) el surgimiento de nuevos líderes, (2) el aumento de la conciencia misiológica, (3) un rápido índice de crecimiento y expansión geográfica, (4) la consolidación de la obra de publicaciones, (5) la elección de un nombre para la denominación, (6) el establecimiento de una organización básica de la iglesia y (7) el inicio de la definición e integración de los principios del estilo de vida.

Nuevos líderes

Hasta 1850, el adventismo sabatista fue, en gran parte, modelado, como anteriormente se mencionó,[1] por la influencia de líderes como José Bates, Jaime White y Elena G. White. Durante la década de 1850, se unieron varios nuevos personajes al grupo inicial de líderes para compartir las responsabilidades de liderazgo. Ejercieron una influencia especial en el desarrollo posterior de la teología adventista sabática, personajes tales como J. N. Andrews y Uriah Smith.

[1]Ver pp. 67-70.

John N. Andrews (1829-1883),[2] considerado el teólogo más destacado entre los pioneros adventistas del séptimo día, produjo un legado de literatura impresionante, que abarcaba una variedad de temas. De especial significado fueron sus estudios sobre el sábado,[3] que culminaron en la cuarta edición

[2]Gordon Balharrie, "A Study of the Contribution Made to the Seventh-day Adventist Movement by John Nevins Andrews" (M.A. thesis, Seventh-day Adventist Theological Seminary, 1949); Virgil Robinson, *John Nevins Andrews: Flame for the Lord* (Washington, DC: Review and Herald, 1975); *AtH* 9 (Spring 1984), número especial en J. N. Andrews; Harry Leonard, ed., *J. N. Andrews: The Man and the Mission* (Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1985).

[3]Ver e.j., J. N. Andrews, *Thoughts on the Sabbath, and the Perpetuity of the Law of God* (Paris, ME: James White, 1851) (reimpreso de idem, "Thoughts on the Sabbath," *RH*, Dic. 1850, 10, and idem, "The Perpetuity of the Law of God," serie en 2 partes en *RH*, Enero de 1851, 33-37; Feb. 1851, 41-43); idem, *A Review of the Remarks of O. R. L. Crozier on the Institution, Design and Abolition of the Sabbath* (n.p., [1852]) (una reimpresión con algunas pocas correcciones, del autor "Remarks of O. R. L. Crozier on the Institution, Design and Abolition of the Sabbath. Reviewed," serie en 2 partes en *RH*, 3 de Feb. de 1852, 81-86; 17 de Feb. de 1852, 89-93, y con un corto extracto de los autores "The Sabbath. Letters to O. R. L. Crozier.—No. II," RH, 27 de Mayo de 1852, 11); idem, *A Refutation of the Claims of Sunday-Keeping to Divine Authority. Also a Lengthy Extract from the History of the Sabbath* (Rochester, NY: James White, 1853) (las páginas 3-14 fueron reimpresas con algunas revisiones de idem, "Is the First Day of the Week the Sabbath?" *RH*, 31 de Mar. de 1853, 178-80); idem, *The First Day of the Week Not the Sabbath of the Lord*, Advent Sabbath Tracts, no. 1 (Rochester, NY: Advent Review Office, [1854]) (las páginas 1-14 fueron reimpresas del autor "First-Day, Not the Sabbath of the Lord," *RH*, 24 de Enero de 1854, 1-2); [idem], *History of the Sabbath*, Advent Sabbath Tract, no. 2 (Rochester, NY: Advent Review Office, 1854) (reimpreso de idem, "History of the Sabbath," serie en 3 partes en *RH*, 14 de Abr. de 1853, 186-88; 28 de Abr. de 1853, 194-96; 12 de Mayo de 1853, 202-3); idem, History of the Sabbath and First Day of the Week; Showing the Bible Record of the Sabbath and the *Manner in Which It Has Been Supplanted by the Heathen Festival of the Sun* (Battle Creek, MI: Steam Press of the Review & Herald Office, 1859) (reimpreso de idem, "History of the Sabbath and First Day of the Week," serie en 4 partes en *RH*, 14 de Julio de 1859, 57-60; 21 de Julio de 1859, 65-67; 28 de Julio de 1859, 73-75; 4 de Agosto de 1859, 81-84); idem, *The Sabbatic Institution, and the Two Laws* (Battle Creek, MI: Steam Press of the Review and Herald Office, 1860) (las páginas 4-22 fueron reimpresas del autor "Institution of the Sabbath," *RH*, 29 de Mayo de 1860, 10-12; las páginas 23-36 fueron reimpresas de su "The Two Laws," ibid., 12-13); idem, *History of the Sabbath and First Day of* the Week, Showing the Bible Record of the Sabbath, Also the Manner in Which It Has Been Supplanted *by the Heathen Festival of the Sun* (Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1862) (reimpresas de idem, "History of the Sabbath," serie en 26 partes en *RH*, 3 de Dic. de 1861, 1-2; 10 de Dic. de 1861, 9-10; 17 de Dic. de 1861, 17-18; 24 de Dic. de 1861, 25-26; 31 de Dic. de 1861, 33-35; 7 de Enero de 1862, 41-43; 14 de Enero de 1862, 49-50; 21 de Enero de 1862, 57-59; 28 de Enero de 1862, 65-66; 4 de Feb. de 1862, 73-74; 11 de Feb. de 1862,

revisada y ampliada con 864 páginas, la obra titulada *History of the Sabbath and First Day of the Week* (1912).[4] También fueron relevantes sus estudios sobre el santuario[5] y los tres mensajes angélicos.[6]

Urías Smith (1832-1903),[7] considerado el decano de la interpretación profética en los círculos adventistas del séptimo día, escribió durante sus cuarenta años como editor de la *Review*, por lo menos treinta y cinco libros y panfletos y cuatro mil artículos y editoriales.[8] Sus comentarios sobre los libros

81-83; 18 de Feb. de 1862, 89-90; 25 de Feb. de 1862, 97-98; 4 de Mar. de 1862, 105-7; 11 de Mar. de 1862, 113-15; 18 de Mar. de 1862, 121-24; 25 de Mar. de 1862, 129-31; 1 de Abr. de 1862, 137-38; 8 de Abr. de 1862, 145-46; 15 de Abr. de 1862, 153-55; 22 de Abr. de 1862, 161-62; 29 de Abr. de 1862, 169-70; 6 de Mayo de 1862, 177-78; 13 de Mayo de 1862, 185-86; 20 de Mayo de 1862, 193-95; 27 de Mayo de 1862, 201-2); idem, *History of the Sabbath and First Day of the Week* (2d ed., enl.); idem, Sermons on the Sabbath and Law: Embracing an Outline of the Biblical and Secular History of the *Sabbath for Six Thousand Years*, 2d ed. (Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1870); idem, *History of the Sabbath and First Day of the Week*, 3d ed., rev. (Battle Creek, MI: Review & Herald, 1887); Andrews and Conradi, *History of the Sabbath and First Day of the Week* (4th ed., rev. and enl.).

[4]Andrews and Conradi, *History of the Sabbath and First Day of the Week* (4th ed., rev. and enl.). Críticas aclaradoras de la revisión de Conradi de la *History of the Sabbath* de Andrews son provistas en C. Mervyn Maxwell, "An Excerpt from 'The Sabbath in Seventh-day Adventist History'," TMs, Oct. 1977, EGWRC-AU; idem, "Joseph Bates and Seventh-day Adventist Sabbath Theology," in Strand, ed., *Sabbath in Scripture and History*, 361; J[ohann] Heinz, "The Author of the *History of the Sabbath*," in Leonard, ed., *J. N. Andrews: The Man and the Mission*, 131-47.

[5]Ver e.j., J. N. Andrews, *The Sanctuary and Twenty-three Hundred Days* (Rochester, NY: James White, 1853); ibid., 2d ed. (Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1872); idem, *The Commandment to Restore and to Build Jerusalem* (Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1865).

[6]Ver e.j., J. N. Andrews, *The Three Angels of Revelation xiv, 6-12* (Rochester, NY: Advent Review Office, 1855); idem, *The Three Messages of Revelation xiv, 6-12. Particularly the Third Angel's Messages, and Two-Horned Beast* (Battle Creek, MI: Steam Press of the Review and Herald Office, 1860); ibid., [2d ed.] (Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1864); ibid., 3d ed., rev. (Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1872); ibid., 4th ed., rev. (Oakland, CA: Pacific Press, 1876); ibid., 5th ed., rev. (Battle Creek, MI: Seventh-day Adventist Publishing Association, 1886).

[7]Richard J. Hammond, "The Life and Work of Uriah Smith" (M.A. thesis, Seventh-day Adventist Theological Seminary, 1944); Eugene F. Durand, "Yours in the Blessed Hope, Uriah Smith" (Tesis de Ph.D., Universidad de George Washington, 1978); idem, *Yours in the Blessed Hope, Uriah Smith* (Washington, DC: Review and Herald, 1980).

[8]Durand, *Yours in the Blessed Hope*, 16, 195-201, 320.

de Daniel y Apocalipsis se transformaron en clásicos en el área.[9] Fueron también notables sus estudios sobre el santuario.[10]

Conciencia misiológica

Hasta la década de 1850, los adventistas sabatistas sustentaban generalmente que, ya que el tiempo de gracia se había acabado para el mundo en 1844, su misión estaba restringida a la predicación del mensaje del tercer ángel (Apoc. 14: 9-12) para quienes anteriormente habían aceptado el mensaje de la segunda venida. Por lo tanto, desde el inicio de la década de 1850, los adventistas sabatistas se convencieron cada vez más que su mensaje también era

[9]Ver e.j., [Uriah Smith], "Thoughts on Revelation," serie en 23 partes en *RH*, 3 de Junio de 1862, 4-5; 10 de Junio de 1862, 12-13; 17 de Junio de 1862, 20-21; 24 de Junio de 1862, 28; 1 de Julio de 1862, 36; 8 de Julio de 1862, 44; 9 de Sept. de 1862, 116; 16 de Sept. de 1862, 124; 21 de Oct. de 1862, 164-65; 28 de Oct. de 1862, 172-73; 4 de Nov. de 1862, 180; 11 de Nov. de 1862, 188; 18 de Nov. de 1862, 196-97; 25 de Nov. de 1862, 204; 2 de Dic. de 1862, 4-5; 9 de Dic. de 1862, 12; 16 de Dic. de 1862, 20; 23 de Dic. de 1862, 28; 30 de Dic. de 1862, 36; 6 de Enero de 1863, 44-45; 20 de Enero de 1863, 60; 27 de Enero de 27, 1863, 68; 3 de Feb. de 1863, 76-77 (desde el 17 de Junio esta serie fue titulada "Thoughts on the Revelation"); idem, *Thoughts, Critical and Practical, on the Book of Revelation* (1865); ibid., 2d ed., rev. (1875); ibid., 3d ed., rev. and enl. (Battle Creek, MI: Seventh-day Adventist Publishing Association, 1881); idem, *Thoughts, Critical and Practical, on the Book of Daniel* (Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1873); ibid., 2d ed., rev. and enl. (Battle Creek, MI: Seventh-day Adventist Publishing Association, 1881); idem, Thoughts, Critical and Practical, on the Book of Daniel and the Revelation: Being an Exposition, Text *by Text, of These Important Portions of the Holy Scriptures* (Battle Creek, MI: Review and Herald, 1882); idem, *Daniel and the Revelation. The Response of History to the Voice of Prophecy: A Verse by Verse Study of These Important Books of the Bible* (Battle Creek, MI: Review and Herald, 1897); idem, *The Prophecies of Daniel and the Revelation*, rev. and newly illustrated (Washington, DC: Review and Herald, 1944).

[10]Ver e.j., U[riah] S[mith], *The 2300 Days and the Sanctuary*, Advent and Sabbath Tracts, no. 5 (Rochester, NY: Adventist Review Office, [1854]) (published also in idem, "The Sanctuary," serie en 3 partes en *RH*, 21 de Mar. de 1854, 69-70; 28 de Mar. de 1854, 77-78; 4 de Abr. de 1854, 84-86); [idem], *The Sanctuary and Twenty-three Hundred Days of Daniel viii, 14* (Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1863) (reimpreso de [idem], "The Sanctuary," serie de 9 partes en *RH*, 14 de Julio de 1863, 52-53; 21 de Julio de 1863, 60; 28 de Julio de 1863, 68-69; 4 de Agosto de 1863, 76-77; 11 de Agosto de 1863, 84-85; 18 de Agosto de 1863, 92; 25 de Agosto de 1863, 100-1; 1 de Sept. de 1863, 108-9; 8 de Sept. de 1863, 116-17); idem, *Sanctuary and Twenty-three Hundred Days of Daniel viii, 14* (1877); idem, *Looking unto Jesus*.
Un resumen útil de la teología de Uriah Smith del santuario es provista en Roy Adams, *The Sanctuary Doctrine: Three Approaches in the Seventh-day Adventist Church*, Serie de Tesis Doctorales de la Universidad de Andrews, vol. 1 (Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1981), 15-94.

pertinente para la comunidad cristiana más amplia y para el mundo en general.

Se identificaron tres factores como promotores de esa ampliación inicial de la conciencia misiológica.[11] El primero de ellos fue el hecho de que Cristo no volvió tan pronto como era esperado por los fundadores del adventismo sabatista.[12] Eso los llevó, eventualmente, a la conclusión de que era necesario profetizar a "muchos pueblos, y naciones, y lenguas y reyes" (Apoc. 10: 11; Cf. Mat. 24: 14).[13]

El segundo factor que ayudó a ampliar la conciencia misiológica de los adventistas sabatistas, estuvo conformado por las visiones de Elena White que sugerían una acción misionera más amplia. Ya, en noviembre de 1848, ella vio los futuros esfuerzos publicitarios de los adventistas del séptimo día como "torrentes de luz que circundaban el mundo".[14] En julio de 1850, ella tuvo una visión indicando que personas que no habían sido milleritas, y "que no habían oído ni rechazado la doctrina del advenimiento, abrazarían la verdad y tomarían" el lugar de los adventistas obstinados.[15]

Un tercer factor que favoreció la ampliación de la conciencia misiológica de los adventistas sabatistas fue la conversión de personas que anteriormente no se habían unido al movimiento millerita. En agosto de 1850, Jaime White informó, con relación a la conversión de un hombre en Vermont, que "no había hecho ninguna profesión religiosa

[11]Ver Vyhmeister, *Misión de la Iglesia Adventista*, 40-43. Ver también Neufeld, ed., *Seventh-day Adventist Encyclopedia*, 1976 ed., s.v. "Open and Shut Door"; Damsteegt, *Foundations*, 149-64, 271-93; G. R. Knight, "From Shut Door to Worldwide Mission," in Pfeiffer, Träder, and Knight, eds., *Die Adventisten und Hamburg*, 50-57.

[12]Ver pp. 84-87. James White escribió en 1847 que "muchos [incluido el mismo] estaban esperando que el Señor vendría en el séptimo mes de 1845." [J. White], Remarks, in idem, ed., *Word to the "Little Flock,"* 22.

[13]J. N. A[ndrews], "'Watchman, What of the Night?'" *RH*, 27 de Mayo de 1852, 14; idem, "The Three Angels of Rev. xiv, 6-12," *RH*, 6 de Feb. de 1855, 169; R. F. C[ottrell], "Definite Time," *RH*, 26 de Junio de 1855, 253; [Uriah Smith], "Remarks," *RH*, 24 de Abr. de 1856, 14; A. S. Hutchins, "The Field Is the World," *RH*, 26 de Mar. de 1857, 168; [Uriah Smith], "Synopsis of the Present Truth, No. 13," *RH*, 4 de Feb. de 1858, 100; Tryphena N. Elliot, "From Sister Elliot," *RH*, 22 de Julio de 1858, 79.

[14][E. G. White], *Life Sketches of Ellen G. White*, 125.

[15]E. G. White, "A Vision the Lord Gave Me in Oswego, 29 Julio de 1850," [A]Ms[P] 5, 1850, EGWRC-AU.

pública hasta 1845".[16] Otras conversiones de naturaleza similar también fueron observadas en los años siguientes.[17]

Crecimiento y expansión

El adventismo sabatista estuvo marcado, durante el inicio de la década de 1850, por un "rápido índice de crecimiento y expansión geográfica".[18] El número de observadores del sábado, informado por Jaime White, era "cerca de cien" en 1849.[19] Ese número aumentó a cerca de doscientos en 1850, dos mil en 1852[20] y 3500 en 1863.[21]

Hasta 1849, el adventismo sabatista estaba confinado a Nueva Inglaterra y al Estado de Nueva York.[22] Las reuniones de José Bates, en Jackson, Michigan, durante el verano de 1849, fueron una marca importante en la expansión del movimiento en dirección al oeste.[23] En 1852, también fueron encontrados adventistas sabatistas en Michigan, Indiana, Wisconsin y en Canadá.[24] Siguiendo la expansión del movimiento hacia el oeste, Jaime y Elena White se mudaron, en 1855, a Battle Creek, Michigan,[25] lugar que se transformaría en la sede de la Iglesia Adventista del Séptimo Día hasta 1903.[26]

[16][J.] W[hite], "Our Tour East," *AR*, no. 1, Agosto de 1850, 15.

[17][James White], "Oswego Conference," *RH*, 16 de Sept. de 1851, 32; G. W. Holt, "From Bro. Holt," *RH*, 23 de Dic. de 1851, 72; [James White], "Our Tour West," *RH*, 17 de Feb. de 1852, 94.

[18]Mustard, *James White and SDA Organization*, 124.

[19]J[ames] W[hite], "The Cause," *RH*, 23 de Julio de 1857, 93.

[20]Maxwell, *Tell It to the World*, 129, 147. La sugerencia de Borge Schantz de que había sólo 250 Adventistas Sabáticos en 1852 (Schantz, "Development of Seventh-day Adventist Missionary Thought," 225) parece no estar en armonía con los reportes contemporáneos de James White en "A Brief Sketch of the Past," *RH*, 6 de Mayo de 1852, 5. Cf. Mustard, *James White and SDA Organization*, 124, n. 3.

[21]Neufeld, ed., *Seventh-day Adventist Encyclopedia*, 1976 ed., s.v. "SDA Church."

[22][J. White], "Brief Sketch of the Past," *RH*, 6 de Mayo de 1852, 5.

[23]J. C. Bowles, "Dear Brother White," *PT*, no. 4, Sept. de 1849, 32; [J. White], "Brief Sketch of the Past," *RH*, 6 de Mayo de 1852, 5. Ver también Brian E. Strayer, "The First Church Built by Sabbathkeeping Adventists," *AtR*, 2 de Mar. de 1989, 25.

[24]J. Lindsey, "Letter from Brother Lindsey," *AR*, no. 1, Agosto de 1850, 13; S. W. Rhodes, "Letter from Bro. Rhodes," *PT*, no. 11, Nov. 1850, 84-85; [J. White], "Brief Sketch of the Past," *RH*, 6 de Mayo de 1852, 5.

[25]J. White, *Life Incidents*, 297-98.

[26] Registros interesantes de la experiencia de los Adventistas del Séptimo Día en Battle Creek, Michigan, se encuentran en Milton R. Hook, *Flames over Battle Creek: The Story of George W. Amadon, Review and Herald Printer, Who Shared in the Early Successes and Tragedies of the Seventh-*

En 1858, Jaime White informó la existencia de adventistas sabatistas en Norte América que hablaban "alemán, francés, noruego, sueco, holandés, etc." y que deseaban "ver publicaciones sobre la verdad presente impresas en sus lenguas nativas a fin de hacerlas circular en América y en Europa".[27] La publicación de literatura adventista sabatista en otras lenguas que no fuera el inglés se transformó en uno de los medios más influyentes para alcanzar las poblaciones de lengua no inglesa en América del Norte y en el mundo.[28]

En 1863, cerca de 3500 adventistas del séptimo día se "encontraban en la región norte de los Estados Unidos, de Maine, a Minnesota y Missouri".[29]

Publicaciones

Un hito importante en el desarrollo de la obra de publicaciones adventistas sabatistas fue la fusión de *Present Truth* y de la *Advent Review* en el periódico *Second Advent Review and Sabbath Herald*, en noviembre de 1850.[30] Ese nuevo periódico, normalmente citado como *Review*, se transformó en un importante catalizador para el desarrollo del adventismo del séptimo día. Él le dio a los adventistas sabatistas, individualmente, una oportunidad para participar en los pulimentos doctrinales del estilo de vida y organizacional. Él también llevó la presencia del adventismo sabático a lugares raramente visitados por los ministros.

Hasta 1855, la Review fue publicada en París, Maine (noviembre de 1850 a 9 de junio de 1851); Saratoga Springs, Nueva York (21 de julio de 1851 al 23 de marzo de 1852);

day Adventist Church (Washington, DC: Review and Herald, 1977); Larry B. Massie and Peter J. Schmitt, *Battle Creek: The Place Behind the Products* (Woodland Hills, CA: Windsor Publications, 1984), passim.

[27]James White, "Publications in Other Languages," *RH*, 6 de Mayo de 1858, 200.

[28]Ver Damsteegt, *Foundations*, 281-82; Schantz, "Development of Seventh-day Adventist Missionary Thought," 244-45.

[29]Schwarz, *Light Bearers to the Remnant*, 97.

[30]Ver p 74; Neufeld, ed., *Seventh-day Adventist Encyclopedia*, 1976 ed., s.v. "*Review and Herald*."

en Rochester, Nueva York (6 de mayo de 1852 al 30 de octubre de 1855). Del 4 de diciembre de 1855 en adelante (hasta agosto de 1903), ella fue publicada en Battle Creek, Michigan.[31]

En agosto de 1852, Jaime White lanzó el *Youth's Instructor*,[32] un nuevo periódico adventista sabatista destinado a "enseñar a los jóvenes los mandamientos de Dios y la fe de Jesús y así ayudarlos a una comprensión correcta de las Sagradas Escrituras".[33] Ese periódico fue publicado primero en Rochester, Nueva York (agosto de 1852 a octubre de 1855), y después ([¿?] diciembre de 1855 a 27 de agosto de 1903) en Battle Creek, Michigan.

El cambio de la casa publicadora adventista sabatista de Rochester, Nueva York a Battle Creek, Michigan, en el otoño de 1855, fue uno de los puntos decisivos en la consolidación del adventismo sabatista. Dos años más tarde (1857), fue comprada la primera imprenta a vapor.[34] El 3 de mayo de 1861, la Asociación Publicadora Adventista del Séptimo Día fue formalmente incorporada bajo las leyes del Estado de Michigan.[35]

Mientras tanto, un gran número de panfletos y libros adventistas sabatistas salieron volando de la prensa en inglés[36], y desde mediados de la década de 1850 se hicieron

[31]Ibid., 1208.

[32]Ibid., 1629-32.

[33]Mastheads of *YI*, Agosto de 1852, 8; Oct. de 1852, 16; Dic. de 1852, 24; Enero de 1853, 32; Feb. de 1853, 40.

[34]J[ames] W[hite], "A Power Press," *RH*, 19 de Mar. de 1857, 160; Joseph Bates and Uriah Smith, "Business Proceedings of the Battle Creek Conference," *RH*, 16 de Abr. de 1857, 188; J[ames] W[hite], "Power Press," *RH*, 16 de Abr. de 1857, 192; [idem], "The Power Press," *RH*, 7 de Mayo de 1857, 8; idem, "Power Press," *RH*, 4 de Junio de 1857, 40; idem, "Power Press," *RH*, 16 de Julio de 1857, 88; idem, "Power Press," *RH*, 30 de Julio de 1857, 104; [idem], "The Cause," *RH*, 13 de Agosto de 13, 1857, 116; "Engine," *RH*, 20 de Agosto de 20, 1857, 128; J[ames] W[hite], "Circulate the Review," *RH*, 3 de Sept. de 1857, 140; Nota editorial, *RH*, 15 de Oct. de 1857, 188.

[35]Joseph Bates and Uriah Smith, "Business Proceedings of the B. C. Conference," *RH*, 30 de Abr. de 1861, 189; Editorial note, *RH*, 7 de Mayo de 1861, 200; "Meeting of the Association," *RH*, 28 de Mayo de 1861, 16.

[36]Una lista parcial de los panfletos y libros de los Adventistas Sabáticos prublicados hasta 1863 puede encontrarse en la "Selected Bibliography" abajo. Para una lista má exhaustiva de tales publicaciones, ver William M. Schomburg, "Check List of Seventh-day Adventist Publications in the

intentos de proveer publicaciones adventistas sabatistas en otras lenguas.[37] No fue, sin embargo, sino hasta 1855 que esos intentos se concretaron.[38] En aquel año fue hecha una traducción del tratado de J. H. Waggoner, titulado *Nature and Obligation of the* **Sabbath**,[39] al alemán[40] y holandés,[41] así como la publicación de un folleto sobre el sábado[42] y otro sobre la segunda venida[43] en francés.

United States, 1850-1900, with a Historical Introduction" (Tesis de M.S., Universidad Católica de America, 1972), 125-44; Vern Carner, Sakae Kubo, and Curt Rice, "Bibliographical Essay," in Gaustad, ed., *Rise of Adventism*, 288-303.

[37]Gustaf Mellberg, "From Bro. Mellberg," *RH*, 20 de Feb. de 1855, 183; Jesse Dorcas, "Sabbath Tracts for the Germans," *RH*, 24 de Abr. de 1856, 14; R. F. C[ottrell], "Tracts for the Germans," *RH*, 8 de Mayo de 1856, 29; Joseph Bates and Uriah Smith, "Business Proceedings of the Conference at Battle Creek, May 26th, 1856," *RH*, 29 de Mayo de 1856, 44; J. W[hite], "Sabbath Tract, in German and Norwegian," *RH*, 12 de Junio de 1856, 53.

[38]Ver James White, "The Present Truth in French," *RH*, 24 de Dic. de 1857, 56; [idem], "The German Tract," ibid.; [idem], "The German Tract," *RH*, 28 de Enero de 1858, 96; "Bnsiness Items," *RH*, 25 de Mar. de 1858, 152; James White, "Publications in Other Languages," *RH*, 6 de Mayo de 1858, 200; [idem], *RH*, 8 de Julio de 1858, 64; "Tracts in Other Languages," *RH*, 28 de Abr. de 1859, 184.

[39]J. H. Waggoner, *The Nature and Obligation of the Sabbath of the Fourth Commandment: With Remarks on the Great Apostasy and Perils of the Last Days* (Battle Creek, MI: Review and Herald Office, 1857). Este panfleto se escribió con el propósito de ser traducido al Alemán (ver "German Tract," *RH*, 16 de Oct. de 1856, 192), y primero fue publicado como "The Sabbath," serie en 3 partes en *RH*, 16 de Oct. de 1856, 185-86; 23 de Oct. de 1856, 193-96; 30 de Oct. de 1856, 201-4.

[40][J. H. Waggoner], *Die Natur und Verpflichtung des Sabbaths durch das vierte Gebot. Mit Bemerkungen über den grosen Ubfall und den Leiden der lesten Tage* (Battle Creek, MI: Dampfpresse des, Review und Herald," 1858). Lo inadecuado de esta traducción (ver, Business Items," *RH*, 15 de Abr. de 1858, 176; J. White, Publications in Other Languages, *RH*, 6 de Mayo de 1858, 200) llevo a la publicación en 1859 de una nueva traducción al Alemán de este folleto bajo el título *Das Wesen des* Sabbaths und unsere Verpflichtung auf ihn nach dem vierten Gebote. Mit Bemerkungen über den grosen *Ubfall und die Gefahren der lesten Tage* (Battle Creek, MI: Dampfpresse des „Review und Herald," 1859).

[41][J. H. Waggoner], *De Natuur en Verbinding van den Sabbath volgens het vierde Gebodt; met Aanmerkingen op den groten Afval en zware Tyden in de laatste Dagen*, trans. John Fisher (Stoom Press van de 'Review and Herald Office," 1858). Este folleto incluyó, además del articulo de Waggoner *Nature and Obligation of the Sabbath*, "un resumen del Mannal del Sábado, y varias páginas del Asistente para el Estudiante". J. W[hite], *RH*, 9 de Julio de 1858, 64.

[42]D. T. B[ourdeau], *Le Sabbat de la Bible* ([Battle Creek, MI: Steam Press of the Review and Herald Office, 1858]).

[43]*La Grande Statue de Daniel ii, et les Quatre Betes Symboliques de Daniel vii; et quelxues remarques sur la Seconde Venue de Christ, et sur le Cinquieme Royaume Universel*, traduit de l'Anglais (Battle Creek, MI: [Steam Press of the Review and Herald Office], 1858). Aunque este folleto no identifica su autor, las páginas 19-32 ("Exposition de Daniel vii") son tremendamente idénticas en el contenido a la "Exposición de Daniel vii: o la Visión de las Cuatro Bestias", de James White en *RH*, 14 de Nov. de 1854, 108-10 (reimpreso en idem, *The Four Universal Monarchies of the Prophecy of Daniel, and God's Everlasting Kingdom* [Rochester, NY: Advent Review Office, 1855], 19-36).

Los prolíficos esfuerzos en las publicaciones de los adventistas sabatistas eran así mismo notados fuera de los círculos adventistas sabatistas. En 1850, Daniel T. Taylor escribió en el *World's Crisis*, periódico adventista cristiano, que los promotores de la Review "a pesar de ser una minoría son muy dedicados, celosos y activos en la propagación de sus ideas peculiares sobre el domingo y el sábado".[44]

Un nombre para la denominación

Hasta 1860, los adventistas sabatistas se referían a sí mismos como el "pequeño rebaño" (Cf. Luc. 12: 32)[45] o "el remanente" del tiempo del fin (Cf. Apoc. 12:17),[46] "los creyentes en el sábado y la puerta cerrada",[47] "el pueblo peculiar de Dios que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús",[48] "el pueblo que guarda el pacto de Dios",[49] "la

[44]Daniel T. Taylor, "Our Statistical Report. No. 5," *WC*, 8 de Enero de 8, 1860, 89.

[45]Bates, *Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign* (1846), [i]; ibid. (2d ed.), iii; idem, *Second Advent Way Marks*, 3, 79; [J. White], in idem, ed., *Word to the "Little Flock,"* 1; Bates, *Vindication*, [i], 8, 17, 28, 57, 61, 82, 96-97; idem, *Seal of the Living God*, 1; E. G. White, "To the 'Little Flock'," *PT*, no. 9, Abr. de 1850, 71; J. White, in idem, ed., *Brother Miller's Dream*, 8-9; [idem], "Our Tour East," *AR*, no. 1, Agosto de 1850, 14; H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. de 1850, 3, 10-11, 13.

[46]Bates, *Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign* (2d ed.), 52, 59; idem, *Vindication*, 6-7, 96, 98, 106; J. White, *Third Angel's Message*, 7; J. White, in idem, ed., *Brother Miller's Dream*, 9; H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. 1850, 2, 4, 12; Joseph Bates, "New Testament Seventh Day Sabbath," *RH*, no. 4, Enero de 1851, 32; Editorial, "To Ira Fancher," *RH*, Mar. de 1851, 52. Tales expresiones como "el remanente disperso en el extranjero" (E. G. Harmon, *To the Little Remnant Scattered Abroad*) y "el remanente disperso" ([J. White, Introductory remarks], *PT*, no. 1, Julio de 1849, 1; J. Bates, "New Testament Seventh Day Sabbath," *RH*, no. 4, Enero de 1851, 32; Joshua Philbrick, "From Bro. Philbrick," *RH*, 7 de Oct. de 1851, 40; Samuel Everett, "From Bro. Everett," *RH*, 6 de Mayo de 1852, 7; H. S. Case, "From Brother Case," *RH*, 22 de Julio de 1852, 46; H. Flower, "From Bro. Flower," *RH*, 17 de Feb. de 1853, 158) evidentemente fueron usadas en referencia a los Milleritas chasqueados que mantuvieron su fe en el movimiento del séptimo mes, mientras que la expresión "la casa de Israel rebelde" (cf. Ezek 12:25) (Bates, *Vindication*, 6, 85-86; [J. White], "Voice of God," in idem, ed., *Word to the "Little Flock,"* 5-6; Joseph Bates, "Midnight Cry in the Past," *RH*, no. 3, Dic. de 1850, 23-24; E. R. Seaman, "Familiar Spirits," *RH*, 28 de Oct. de 1852, 104) se aplicó a los que fueron Milleritas pero que renunciaron a su fe en el movimiento del séptimo mes.

[47]Bates, *Vindication*, 86; cf. idem, *Seal of the Living God*, 56.

[48]J. White, comp., *Hymns for God's Peculiar People* (1849).

[49]H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. de 1850, 4.

iglesia de Dios que guarda el sábado, el sello del Dios vivo"[50] y la "iglesia de Filadelfia" (Cf. Apoc. 3: 7-13).[51]

La necesidad de adoptar un nombre para la denominación[52] fue ampliamente propuesta, en 1860, por los esfuerzos de incorporar la obra de adventista sabatista de publicaciones bajo las leyes del Estado de Michigan. Ya que ninguna organización podía ser incorporada sin un nombre, los adventistas sabatistas tenían que adoptar un nombre para la denominación o continuarían enfrentando el riesgo de tener su casa publicadora y otras propiedades de la iglesia a nombre de miembros de iglesia.

Jaime White trató el asunto en un breve artículo titulado "Borrowed Money", publicado en la *Review* el 22 de febrero de 1860. Él escribió:

> Esperamos, no obstante, que el tiempo no esté muy distante, cuando este pueblo esté en condiciones de asegurar sus propiedades de la iglesia; de mantener debidamente sus casas de culto, y de que las personas que están haciendo sus testamentos y deseen dejar una parte al departamento de publicaciones, puedan hacerlo.[53]

La publicación de ese artículo fue seguida por una importante discusión sobre la necesidad o no que los sabáticos

[50]E. G. White, "Dear Brethren & Sisters," [T]Ms 3, 18 de Enero de 18, 1849, EGWRC-AU.

[51]Bates, *Second Advent Way Marks*, 33-35, 65, 68; idem, *Vindication*, 53, 63, 72, 107-8; idem, *Explanation of the Typical and Anti-typical Sanctuary*, 13-16; James White, *Third Angel's Message*, 14; [idem], "One Hundred and Forty Four Thousand," *AR*, no. 4, Sept. de 1850, 56; Editorial, "Seventh Month Movement," ibid., 64; H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. de 1850, 1, 3; Joseph Bates, "The Laodicean Church," *RH*, Nov. de 1850, 7-8; James White, *The Parable. Matthew xxv, 1-12* (n.p., [1851]), 17-18. Para mediados de la década de 1850, los Adventistas Sabáticos llegaron a la conclusión de que ellos eran la iglesia de Laodicea (Apoc 3: 14-22) más que la iglesia de Filadelfia (Apoc 3: 7-13), como fue dicho, por ejempo, en J[ames] W[hite], "Watchman, What of the Night?" *RH*, 9 de Oct. de 1856, 184; idem, "The Seven Churches," *RH*, 16 de Oct. de 1856, 189, 192 (reimpreso con algunas revisiones, en *RH*, 7 de Agosto de 1860, 92-94); idem, "The Philadelphia Church," *RH*, 30 de Oct. de 1856, 205; R. F. C[ottrell], "Are We in Laodicea?" *RH*, 8 de Enero de 1857, 77; idem, "'Laodicean State'," *RH*, 19 de Mar. de 1857, 157; J. N. Loughborough, "A Letter to a Friend, on the Seven Churches," *RH*, 26 de Mar. de 1857, 162-63. Para un estudio adicional en este tema, ver Damsteegt, *Foundations*, 148, 244-48.

[52]Para un estudio adicional del proceso que guió a los Adventistas Sabáticos a escoger un nombre oficial para la denominación, ver Spalding, *Origin and History*, 1:302-3; G. Anderson, "Make Us a Name," *AtH* 1 (Julio de 1974): 28-34.

[53]J. W[hite], "Borrowed Money," *RH*, 23 de Feb. de 1860, 108.

siguieran los pasos organizacionales que finalmente les requeriría la adopción de un nombre oficial para la denominación.[54]

La decisión final en el proceso de seleccionar un nombre, fue hecha el 1 de octubre de 1860, en la Asamblea de la Asociación General de 1860, en Battle Creek, Michigan. Las discusiones sobre el asunto giraron alrededor de los nombres "Iglesia de Dios"[55] y "Adventistas del Séptimo Día".[56] El nombre de Iglesia de Dios fue rechazado por el argumento de que "ya estaba siendo usado por algunas denominaciones, siendo, por lo tanto no definido, además de dar al mundo una apariencia de presunción". Así, el veredicto final fue: "*Resuelto*, que nos llamemos Adventistas del Séptimo Día".[57]

En 1861, Elena White hizo la siguiente declaración:

> El nombre adventista del séptimo día es una censura permanente para el mundo protestante. Aquí está la línea divisoria entre los adoradores de Dios y los adoradores de la bestia que reciben su marca. El gran conflicto está entre los mandamientos de Dios y las exigencias de la Bestia [Cf. Apoc 14: 9-12].[58]

[54]J. N. Loughborough, "Legal Organization," *RH*, 8 de Mar. de 1860, 125; R. F. C[ottrell], "Making Us a Name," *RH*, 22 de Mar. de 1860, 140-41; J. W[hite], "'Making Us a Name'," *RH*, 29 de Mar. de 1860, 152; [idem], "'Making Us a Name'," *RH*, 26 de Abr. de 1860, 180-82; H., "Making Us a Name," *RH*, 17 de Mayo de 1860, 206; M. E. Cornell, "'Making Us a Name'," *RH*, 29 de Mayo de 1860, 8-9; J. W[hite], "Making Us a Name," *RH*, 5 de Junio de 1860, 20.

[55]Tan pronto como 1854, J. B. Frisbie argumentaba en favor del nombre "La Iglesia de Dios." J. B. Frisbie, "Church Order," *RH*, 26 de Dic. de 1854, 147. En junio de 1860, James White propuso a sus lectores, "Nosotros ahora sugerimos que unánimemente adoptemos el nombre *Iglesia de Dios*, como un nobre basado en las escrituras y apropiado por medio del cual seamos conocidos." J. W[hite], "Organization," *RH*, 19 de Junio de 1860, 36.

[56]Tan pronto como noviembre de 1847, el *Advent Herald* aludió a los Adventistas Sabáticos como "Adventistas del Séptimo Día" "Adventistas" ("'The Advent Question.' Our Course—'Danger of Division'—the 'Process' of 'Either Party,' &c. &c. No. III," *AH*, 27 de Nov. de 1847, 133). En 1853 la Asociación Central de los Bautistas del Séptimo Día se refirieron de los Adventistas Sabáticos como el "Pueblo Adventista del Séptimo Día" (Seventh-day Baptist Central Association, in James White, "Resolution of the Seventh-day Baptist Central Association," *RH*, 11 de Agosto de 1853, 52). Y en Junio de 1860 J. Clarke sugirió el nombre "Adventistas Sabáticos" para la denominación (J. Clarke, "'Advent'," *RH*, 12 de Junio de 1860, 29).

[57]Joseph Bates and Uriah Smith, "Business Proceedings of B. C. Conference," *RH*, 23 de Oct. de 1860, 179.

[58]Ellen G. White, *Testimony for the Church*, no. 6 (Battle Creek, MI: Steam Press of the Review and Herald Office, 1861), 22-23. See also J. W[hite], "Seventh-day Adventists," *RH*, 30 de Abr. de 1861, 192.

Organización de la iglesia

Inicialmente, los primeros adventistas sabatistas se opusieron a cualquier tipo de organización de la iglesia[59] más allá del nivel local. Los cuatro factores siguientes pueden haber contribuido para el desarrollo de algunos sentimientos anti organizacionales" (1) la expectación de la inminente segunda venida de Cristo;[60] (2) la idea de la organización religiosa formal es una característica básica de la Babilonia mística;[61] (3) el insignificante tamaño numérico del movimiento sabatista recién nacido;[62] y (4) el énfasis congregacionalista compartido por un gran segmento del protestantismo Norteamericano.[63]

Sin embargo, el rápido crecimiento del movimiento adventista trajo la necesidad de un desarrollo organizacional, más allá del nivel del liderazgo personal de Jaime White, Elena G. White y José Bates. Hasta 1863, se desarrollaron eventos que se dirigieron a la formación de una estructura organizacional en tres niveles básicos.

El primero de ellos fue la organización de las iglesias locales. Aunque los grupos adventistas sabatistas se habían comenzado a formar desde la mitad de la década de 1840,

[59]Para un estudio adicional del desarrollo de la organización de los Adventistas del Séptimo Día, ver Neufeld, ed., *Seventh-day Adventist Encyclopedia*, 1976 ed., s.v. "Organization, Development of, in SDA Church"; Mustard, *James White and SDA Organization*; Barry D. Oliver, *SDA Organizational Structure: Past, Present and Future*, Serie de Tesis Doctorales de la Universidad de Andrews, vol. 15 (Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1989).

[60]J. Bates, "Letter from Bro. Joseph Bates," *JS*, 29 de Mayo de 1845, 90.

[61]G. Storrs, "Come out of Her[,] My People," *MC*, 15 de Feb. de 1844, 238; J. Bates, "Letter from Bro. Joseph Bates," *JS*, 29 de Mayo de 1845, 90.

[62]Para 1849 aún había sólo "cerca de cien" Adventistas Sabáticos (J. W[hite], "The Cause," *RH*, 23 de Julio de 1857, 93).

[63]Estudios de mucha ayuda sobre el "congregacionalismo" en Norte América son provistos en Gaius G. Atkins and Frederick L. Fagley, *History of American Congregationalism* (Boston: Pilgrim Press, 1942); Marion L. Starkey, *The Congregational Way: The Role of the Pilgrims and Their Heirs in Shaping America* (New York: Doubleday & Company, 1966); Charles H. Lippy and Peter W. Williams, eds., *Encyclopedia of the American Religious Experience: Studies of Traditions and Movements* (New York: Charles Scribner's Sons, 1988), s.v. "Congregationalism from Independence to the Present," by Mary K. Cayton; Hatch, *Democratization of American Christianity*, passim; L. E. Wilshire, "Congregationalism," in Daniel G. Reid, ed., *Dictionary of Christianity in America* (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1990), 309-11.

fue solamente al inicio de la década de 1850 que esos grupos comenzaron a elegir líderes locales de acuerdo con los patrones del Nuevo Testamento. Ya en 1851, los adventistas sabatistas, de Washington, New Hampshire, eligieron una comisión de siete (Cf. Hech. 6) "para atender las necesidades de los pobres".[64] En 1853, fue hecha la primera referencia a la elección de diáconos en la iglesia.[65] En 1854, la idea de elegir ancianos de iglesia comenzó a ser promovida.[66] Y, en 1859, los primeros tesoreros de la iglesia fueron nombrados.[67]

La primera iglesia adventista sabatista fue legalmente organizada en Parkville, Michigan, el día 13 de mayo de 1860. Ya que los sabatistas no tenían un nombre oficial para su denominación, los miembros de esa iglesia adoptaron un nombre provisorio de "Iglesia de Parkville de la Segunda Venida de Cristo".[68]

El segundo nivel de desarrollo organizacional fue la formación de las asociaciones estatales. En octubre de 1861, fue formada la primera asociación adventista del séptimo día, en Michigan, con J.N. Loughborough, Moses Hull y M.E. Cornell como el comité administrativo.[69] En 1862 fueron organizadas las siguientes asociaciones: Iowa del sur (16 de marzo),[70] Iowa del norte (10 de mayo),[71] Vermont (15 de junio),[72] Illinois-Wisconsin (27 de

[64]"Our Tour East," *RH*, 25 de Nov. de 1851, 52.

[65]H. S. Gurney, "From Bro. Gurney," *RH*, 27 de Dic. de 1853, 199. Ver también M. E. Cornell, «From Bro. Cornell,» *RH*, 24 de Enero de 1854, 7; idem, «Conference at Rosendale, Wisconsin,» *RH*, 23 de Mayo de 1854, 101; Joseph Bates, «Communication from Bro. Bates,» *RH*, 30 de Mayo de 1854, 148.

[66]Joseph Bates, «Church Order,» *RH*, 29 de Agosto de 1854, 22-23; «Church Order,» *RH*, 23 de Enero de 1855, 164.

[67]J[ames] W[hite], "Systematic Benevolence," *RH*, 3 de Feb. de 1859, 84; Henry E. Carver, "Report of Meetings, &c.," *RH*, 3 de Mar. de 1859, 120.

[68]J. N. Loughborough, "Meetings in Parkville, Mich.," *RH*, 29 de Mayo de 1860, 9.

[69]Joseph Bates, "Doings of the Battle Creek Conference, Oct. 5 & 6, 1861," *RH*, 8 de Oct. de 1861, 148-49.

[70]H. C. Whitney and R. S. Patterson, "Southern Iowa Conference," *RH*, 1 de Abr. de 1862, 142.

[71]J. T. Mitchell and M. B. Smith, "Proceedings of the Northern Iowa Conference," *RH*, 27 de Mayo de 1862, 206.

septiembre),[73] Minnesota (4 de octubre),[74] y Nueva York (25 de octubre).[75] El día 25 de enero de 1863, las asociaciones de Iowa del sur e Iowa del norte se unieron en una única asociación de Iowa.[76]

El tercer nivel de desarrollo organizacional fue el establecer una Asociación General. En los días del 20 al 23 de mayo de 1863, los delegados de Nueva York, Ohio, Michigan, Wisconsin, Iowa y Minnesota se reunieron en Battle Creek, Michigan, para formular una constitución para la Asociación General y para elegir sus oficiales. Se adoptó una forma representativa de organización de iglesia, donde los delegados enviados por las diferentes asociaciones estatales elegían, cada año, los oficiales de la Asociación General.[77]

Jaime White fue elegido, por unanimidad, primer presidente de la Asociación General, pero rechazó el cargo para evitar un mal entendido sobre sus intenciones al ayudar a establecer esa organización. John Byington (1798-1887)[78] fue elegido en el lugar de White. Urías Smith y E.S. Walker se convirtieron en secretario y tesorero, respectivamente, de la Asociación General. La junta ejecutiva estaba compuesta por Jaime White, John Byngton, J.N. Loughborough, J.N. Andrews y G.W. Amadon.[79]

[73]Albert Stone and Stephen Pierce, "Doings of the Vermont Conference, 15 de Junio de 1862," *RH*, 1 de Julio de 1862, 40.

[74]W. S. Ingraham and Joseph G. Wood, "Illinois and Wisconsin Conference," *RH*, 14 de Oct. de 1862, 155.

[75]Calvin Kelsey and F. W. Morse, "Business Proceedings of the Minnesota Conference," *RH*, 4 de Nov. de 1862, 182-83.

[75]J. N. Andrews and J. M. Aldrich, "Doings of the N.Y. Conference," ibid., 182.

[76]J. T. Mitchell and M. B. Smith, "Doings of the Iowa State Conference," *RH*, 17 de Feb. de 1863, 91.

[77]John Byington and U. Smith, "Report of General Conference of Seventh-day Adventists," *RH*, 26 de Mayo de 1863, 204-6.

[78]Daniel A. Ochs and Grace L. Ochs, *The Past and the Presidents* (Nashville, TN: Southern Publishing Association, 1974), 7-16.

[79]J. Byington and U. Smith, "Report of General Conference of Seventh-day Adventists," *RH*, 26 de Mayo de 1863, 205.

Principios de estilo de vida

Los adventistas del séptimo día ya habían comenzado a definir, en 1863, varios principios sobre el estilo de vida. Los cuatro principios más relevantes estaban relacionados con los temas: (1) la observancia del sábado, (2) la mayordomía financiera, (3) la reforma de la temperancia y la salud y (4) el ser no combatientes.

Uno de los primeros temas en discusión sobre el estilo de vida, por los adventistas sabatistas, fue el tiempo para el inicio del sábado.[80] Hasta 1855, las publicaciones adventistas sabatista generalmente apoyaban el argumento de José Bates que el sábado debería ser calculado de acuerdo con la línea del Ecuador, donde el sol se pone aproximadamente a las 18 horas durante todo el año y las noches y los días tienen siempre la misma duración.[81]

Ya que muchos adventistas sabatistas no estaban completamente satisfechos con la teoría de las 18 horas,[82] se le solicitó, en 1855, a J.N. Andrews que hiciese una investigación detallada de las enseñanzas bíblicas sobre el tema.[83] Andrews quedó completamente convencido que,

[80]Por un estudio adicional del desarrollo de la comprensión de los Adventistas Sabáticos del tiempo para comenzar el Sábado, ver Carl Coffman, "The Practice of Beginning the Sabbath in America," *AUSS* 3 (Enero de 1965): 9-17.

[81]Joseph Bates argumento en favor de la teoría de las 6 P.M. en su *Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign* (1846), 32, 42-43; idem, *Vindication*, 80-82; idem, *Seal of the Living God*, 38; idem, "Time to Commence the Holy Sabbath," *RH*, 21 de Abr. de 1851, 71-72 (reimpreso, excepto por los dos últimos parrafos, en *RH*, 26 de Mayo de 1853, 4-5); idem, "From Bro. Bates," *RH*, 5 de Agosto de 1851, 6. Support for this theory is also found in Editorial, "The Sabbath Taught, and Enforced in the New Testament," *PT*, no. 3, Agosto de 1850, 17; J. N. A[ndrews], "Time of the Sabbath," *RH*, 2 de Junio de 1851, 92; B. B. Brigham, "From Bro. Brigham," *RH*, 2 de Sept. de 1851, 23; J. N. Andrews, "Remarks of O. R. L. Crozier on the Institution, Design and Abolition of the Sabbath: Reviewed," *RH*, 3 de Feb. de 1852, 86; idem, "The Sabbath: Letters to O. R. L. Crozier.—No. IV," *RH*, 24 de Junio de 1852, 26; idem, "Is the First Day of the Week the Sabbath?" *RH*, 31 de Mar. de 1853, 179; idem, "First-Day, Not the Sabbath of the Lord," *RH*, 24 de Enero de 1854, 2.

[82]Aquellos Sabáticos que no estuvieron de acuerdo con la teoría del viernes 6 PM. normalmente veían tanto la puesta del sol del viernes, el viernes a media noche, o el sábado en la mañana para comenzar el Sábado. Joseph Bates, "Time to Commence the Holy Sabbath," *RH*, 21 de Abr. de 1851, 71-72; J. W[hite], "Time of the Sabbath," *RH*, 4 de Dic. de 1855, 78.

[83]Ver J. W[hite], "Time of the Sabbath," *RH*, 4 de Dic. de 1855, 78; J. N. A[ndrews], "To the Brethren," ibid.

gracias a su investigación, (1) "no había fundamento escriturístico para apoyar la teoría de las 18 horas"; (2) bíblicamente "el día se inicia al atardecer" (Cf. Gen. 1:5, 8, 13, 19, 23, 31) y la noche comienza a la puesta del sol: y (3) el sábado, por lo tanto, debe ser guardado de puesta de sol del viernes a puesta del sol del sábado (Cf. Lev. 23: 32; Neh. 13: 19; Mar. 15: 42).[84] El estudio de Andrews unificó a los adventistas sabatistas alrededor de la teoría de la puesta del sol del viernes.[85]

Un segundo tema de estilo de vida discutido por los adventistas sabatistas, antes de 1863, fue la mayordomía financiera.[86] En abril de 1858 fue establecida una clase bíblica en Battle Creek, Michigan, bajo el liderazgo de J.N. Andrews, para investigar la enseñanza bíblica "relacionada con el sustento del ministerio",[87] De esa clase surgió el plan de "Beneficencia Sistemática", que fue adoptado por la iglesia de Battle Creek y también recomendado para las otras iglesias de Michigan, el 29 de enero de 1859.[88]

Se sugirió en este plan (1) que "cada hermano de dieciocho a los sesenta años de edad" apartase, "el primer día de cada semana, de cinco a veinticinco centavos", (2)

[84]J. N. A[ndrews], "Time for Commencing the Sabbath," *RH*, 4 de Dic. de 1855, 76-78.

[85]S. A. Taft, "From Bro. Taft," *RH*, 27 de Dic. de 1855, 103; Editorial, "To Correspondents," *RH*, 17 de Enero de 1856, 128; J. H. W[aggoner], "The Sabbath," *RH*, 23 de Oct. de 1856, 194; E. R. Seaman, "From Bro. Seaman," *RH*, 30 de Oct. de 1856, 207; J. H. W[aggoner], "Evening and Morning--a Day," *RH*, 26 de Mar. de 1857, 165; J. S. Richards, "From Bro. Richards," *RH*, 25 de Mar. de 1858, 150.

[86]Para un estudio adicional del desarrollo de la mayordomía financiera de los Adventistas del Séptimo Día, ver Owen A. Troy, "The Financial System of the Seventh-day Adventist Church: An Evaluation of the Factors Entering into the Adoption and Practice of Tithing" (Tesis de doctorado Th.D., Universidad del Sur de California, 1952); Neufeld, ed., *Seventh-day Adventist Encyclopedia*, 1976 ed., s.v. "Systematic Benevolence"; Bert B. Haloviak and F. Donald Yost, "A Report on the Use of Tithe in the Seventh-day Adventist Church" (TMs, Oficina de Archivos y Estadísticas de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo día, 1976), 19-22; Brian Strayer, "'Sister Betsy' and Systematic Giving among Adventists," *AtR*, 6 de Dic. de 1984, 8-10; idem, "Adventist Tithepaying—The Untold Story," *Sp* 17 (Oct. 1986): 39-52; "The History and Use of the Tithe," Ellen G. White Estate shelf document, [1990].

[87]Loughborough, *Rise and Progress of the Seventh-day Adventists*, 215.

[88]Ver J[ames] W[hite], "Systematic Benevolence," *RH*, 3 de Feb. de 1859, 84; "An Address. From the Church of Battle Creek to the Churches and Brethren and Sisters in Michigan," ibid.

que "cada hermana de dieciocho a sesenta años de edad" apartase, "el primer día de la semana, de dos a diez centavos"; y (3) "que cada hermano y hermana", apartase, "el primer día de cada semana, de uno a cinco centavos de cada cien dólares de su propiedad". También se sugirió que cada congregación eligiese un tesorero para recolectar el dinero de los miembros "el primer día de cada mes", y lo dispusiese "de acuerdo con lo acordado por la iglesia".[89] Aunque las cifras mencionadas fueron ligeramente modificadas en la Asamblea de la Asociación General de 1859,[90] fue sólo a fines de la década de 1870 cuando la Iglesia Adventista del Séptimo Día adoptó plenamente el diezmo correspondiente al 10 % de las entradas reales.[91]

Además de la observancia del sábado y de la mayordomía financiera, la reforma pro salud se convirtió también, antes de 1863, en una de las principales preocupaciones de los adventistas sabatistas, en relación al estilo de vida.[92] Aunque

[89]"An Address," *RH*, 3 de Feb. de 1859, 84.

[90]Ver J[ames] W[hite], "Conference Address," *RH*, 9 de Junio de, 1859, 22.

[91]Ver *Systematic Benevolence; or the Bible Plan of Supporting the Ministry* ([Battle Creek, MI: Seventh-day Adventist Publishing Association], n.d.). Cf. Troy, "Financial System of the Seventh-day Adventist Church," 64-78; B. E. Strayer, "Adventist Tithepaying," *Sp* 17 (Oct. 1986): 46.

[92]Para un estudio adicional del desarrollo de la reforma pro salud de los Adventistas del Séptimo Día, ver Dores E. Robinson, *The Story of Our Health Message: The Origin, Character, and Development of Health Education in the Seventh-day Adventist Church*, 3d ed., rev. and enl. (Nashville, TN: Southern Publishing Association, 1965); Richard W. Schwarz, "John Harvey Kellogg: American Health Reformer" (Tesis doctoral de Ph.D., Universidad de Michigan, 1964); idem, *John Harvey Kellogg, M.D.* (Nashville, TN: Southern Publishing Association, 1970); Ken Williams, "Health Reform History in the Framework of Restoration" (Monografía, Universidad de Andrews, 1975); George W. Reid, "The Foundations and Early Development of the Health Emphasis among Seventh-day Adventists" (Tesis doctoral de Ph.D., Seminario Teológico Bautista del Sur Oeste, 1976); Richard A. Schaefer, *Legacy: The Heritage of a Unique International Medical Outreach* (Mountain View, CA: Pacific Press, 1977); Damsteegt, *Foundations*, 221-41; idem, "Health Reform and the Bible in Early Sabbatarian Adventism," *AtH* 5 (Invierno de 1978): 13-21; George W. Reid, *A Sound of Trumpets: Americans, Adventists, and Health Reform* (Washington, DC: Review and Herald, 1982).
Un estudio crítico de los orígenes de la reforma pro salud en los Adventistas del Séptimo Día apareció en 1976 en Ronald L. Numbers, *Prophetess of Health: A Study of Ellen G. White* (New York: Harper & Row, 1976); republicado en 1992 como *Prophetess of Health: Ellen G. White and the Origins of Seventh-day Adventist Health Reform*, rev. and enl. ed. (Knoxville, TN: University of Tennessee Press, 1992). La respuesta al libro de Numbers se encuentra en Ron Graybill, "Prophetess of Health: A Review" (Ellen G. White Estate shelf document, 1976); Ellen G. White Estate, *A Discussion and Review of* Prophetess of Health (Washington, DC: Ellen G. White Estate, 1976); and idem, *A Critique of the Book* Prophetess of Health (Washington, DC: Ellen G. White Estate, 1976).

José Bates ya era un reformador de la salud para la época del chasco de octubre de 1844,[93] fue recién a fines de la década de 1840 que los autores adventistas sabatistas comenzaron a llamar la atención de sus lectores sobre los "efectos nocivos" del tabaco,[94] las bebidas alcohólicas,[95] del té y el café.[96] Aparte de algunas preocupaciones individuales,[97] no fue sino hasta el inicio de la década de 1860, cuando los adventistas del séptimo día llegaron a estar plenamente conscientes de las implicaciones relacionadas con el consumo de la carne de cerdo.[98]

El mensaje de los adventistas del séptimo día sobre la reforma pro salud, recibió un nuevo énfasis a través de la

[93]Joseph Bates renunció al aguardiente en 1821, al vino en 1822, al tabaco en 1823, al té y al café por 1831, y a la carne, "mantequilla, grasa, queso, bizcochos, y tortas muy decoradas" en 1843. Bates, *Autobiography*, 143, 150, 168, 234; [idem], *Early Life and Later Experience and Labors of Elder Joseph Bates*, ed. J. White, 314. Para una discusión más detallada de los hábitos de salud de Bates, ver también Stenberg, "Study ef the Influence of Joseph Bates," 49-54; Anderson, *Outrider of the Apocalypse*, 104-12.

[94]James White, "Western Tour," *RH*, 8 de Nov. de 1870, 165; Bates, *Seal of the Living God*, 67; Hiram Edson, "Beloved Brethren, Scattered Abroad," *PT*, no. 5, Dic. 1849, 34; E. G. White to "Brother Barnes," [T]L 5, 14 de Dic. de 1851, EGWRC-AU; "Tobacco," *RH*, 13 de Dic. de 1853, 178 (reimpreso); [James White], «The Faith of Jesus,» *RH*, 14 de Mar. de 1854, 60; «On the Use of Tobacco," serie de 2 partes en *RH*, 24 de Julio de 1855, 9-10; 7 de Agosto de 1855, 17-18; James White, "The Office," *RH*, 24 de Julio de 1855, 13; George Trask, "Popular Poisons," *RH*, 16 de Oct. de 1855, 62-63 (reimpreso de *AH*, Sept. 29, 1855, 305); Stephen Pierce, "The Use of Tobacco: Doings of the Church in Vermont," *RH*, 4 de Dic. de 1855, 79.

[95]Bates, *Seal of the Living God*, 68; G. Trask, "Popular Poisons," *RH*, 16 de Oct. de 1855, 62; D. Daniels, "From Bro. Daniels," *RH*, 5 de Feb. de 1857, 110; J. H. W[aggoner], "Tobacco," *RH*, 19 de Nov. de 1857, 12-13; "Intemperance Increasing," *RH*, 22 de Dic. de 1863, 25-26.

[96]J. White, "Western Tour," *RH*, 8 de Nov. de 1870, 165; Ellen G. White, *Supplement to the Christian Experience and Views of Ellen G. White* (Rochester, NY: James White, 1854), 42; J. White, "Office," *RH*, 24 de Julio de 1855, 13; [idem], "Tobacco and Tea," *RH*, 1 de Mayo de 1856, 24; E. G. White, *Testimony for the Church*, no. 6, pp. 20, 24; M. B. Smith, "Tea—Its Effects," *RH*, 21 de Mayo de 1861, 5-6; idem, "Coffee—Its Effects," *RH*, 1 de Oct. de 1861, 142-43; D. T. Bourdeau, "Tobacco and Tea," *RH*, 17 de Mar. de 1863, 125-26.

[97]James White declaró en 1850 que aunque él no se opone a aquellos que se abstienen de la carne del cerdo, él no está convencido que la Biblia en sí misma la prohíba "in the gospel dispensation". [James White], "Swine's Flesh," *PT*, no. 11, Nov. De 1850, 87-88 (reimpreso en *RH*, 23 de Mayo de 1854, 140). En 1858, Ellen White advirtió a S. N. Haskell (cf. J. N. Loughborough, "Sketches of the Past—No. 110," *PUR*, 26 de Enero de 1911, 1; E. A. Sutherland, "Running Ahead of the Angel," *NSI*, Feb. 1959, 1) a no hacer la abstención de la carne de cerdo una prueba para los otros. Ella declaró que "si Dios requiere de su pueblo el abstenerse de la carne de cerdo, Él lo convencerá en la materia". Ellen G. White, *Testimony for the Church*, no. 5 (Battle Creek, MI: Steam Press of the Review & Herald Office, 1859), 29 (reimpreso en idem, *Testimonies for the Church*, 1:206-7).

[98]"Pork Disease—Trichina Spiralis," *RH*, 7 de Junio de 1864, 11; Editorial note, *RH*, 27 de Feb. de 1866, 104.

visión de Elena White sobre la reforma pro salud el 5 de junio de 1863, en Otsego, Michigan.[99] Esa visión destacaba que es "un deber sagrado cuidar nuestra salud" (Cf. 1Cor. 6: 19, 20) como también hablar "contra la intemperancia de todo tipo, intemperancia en el trabajo, el comer, el beber y en el consumo de medicamentos (drogas)".[100] Se recomendó una dieta vegetariana.[101] Ese nuevo énfasis recibió su primera expresión concreta y relevante en la inauguración del Instituto Occidental de la Reforma de la Salud, en Battle Creek, Michigan, el día 5 de septiembre de 1866.[102] Esa institución se transformó en la precursora de todas las demás instituciones de salud de los adventistas del séptimo día.[103]

Un cuarto asunto en estilo de vida discutido por los adventistas del séptimo Día antes de 1863, fue el portar armas en situaciones de guerra.[104] El reclutamiento potencial de

[99]El contenido básico de la visión de la reforma pro salud de 1863 fue escrito inicialmente en [Ellen G. White], "Testimony Regarding James and Ellen White," [T]Ms 1, 1863, EGWRC-AU; and idem, *Testimony for the Church*, no. 10 (Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1864), 1-15 (reimpreso en idem, *Testimonies for the Church*, 1:390-405). Exposiciones más extensas de algunos conceptos fundamentales de esa visión aparecieron en idem, *Spiritual Gifts*, 4:120-51; and idem, "Disease and Its Causes," serie en 6 partes en [James White, ed.], *Health: or How to Live* (Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1865), no. 1, pp. 51-60; no. 2, pp. 25-48; no. 3, pp. 49-64; no. 4, pp. 54-64; no. 5, pp. 66-74; no. 6, pp. 57-64 (reimpreso en Ellen G. White, *Selected Messages from the Writings of Ellen G. White* [Washington, DC: Review and Herald, 1958], 2:409-79). Información muy útil sobre los antecedentes, contenido, e influencias de la visión se encuentran en Arthur L. White, "A Vision of 1863," *YI*, 4 de Junio de 1963, 12-16; idem, "105th Anniversary of the First Health Vision," serie en 2 partes en *RH*, 6 de Junio de, 1968, 2-4; 13 de Junio de 1968, 6-9; Roger W. Coon, *The Great Visions of Ellen G. White* (Hagerstown, MD: Review and Herald, 1992), 1:90-107.

[100][E. G. White], "Testimony Regarding James and Ellen White," [T]Ms 1, 1863, EGWRC-AU.

[101]E. G. White, *Spiritual Gifts*, 4a:153; idem, "Questions and Answers," *RH*, 8 de Oct. de 1867, 260.

[102]"A Great Fact Accomplished," *RH*, 11 de Sept. de 1866, 116. Fue solo en el 9 de Abril de 1867, que el "Health Reform Institute" fue legalmente incorporado. J. N. Loughborough and U. Smith, "Meeting of the Health Reform Institute," *RH*, 28 de Mayo de 1867, 279-80.

[103]Un resumen útil en el desarrollo de las instituciones de salud de los Adventistas del Séptimo Día pueden ser encontrados en Schwarz, *Light Bearers to the Remnant*, 111-17, 206-10, 311, 314-24, 598-614.

[104]Para un estudio adicional del desarrollo de la posición de no combatientes de los Adventistas del Séptimo Día, ver Francis M. Wilcox, *Seventh-day Adventists in Time of War* (Washington, DC: Review and Herald, 1936); Peter Brock, *Pacifism in the United States: From the Colonial Era to the First World War* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1968), 843-61; Roger G. Davis, "Conscientious Cooperators: The Seventh-day Adventists and Military Service, 1860-1945" (Tesis de Ph.D., Universidad George Washington, 1970); Peter Brock, "When Seventh-day Adventists First Faced War: The Problem of the Civil War," *AtH* 1 (Enero de 1974): 23-27; George R. Knight, "Adventists at War, 1862-1865," *AtR*, 4 de Abr. de 1991, 13-15.

adventistas del séptimo día por la fuerzas de la Unión, durante la Guerra Civil Americana (1862-1865), llevó a Jaime White a presentar el asunto en la *Review* del 12 de agosto de 1862 en un artículo titulado "The Nation".[105] Las reacciones por su artículo persuadieron a Jaime White para abrir la *Review* dos semanas más tarde (26 de agosto), para la publicación de "cualquier artículo muy bien escrito, destinado a dar luz sobre cuál debe ser nuestro deber como pueblo en esta guerra".[106] Muchas cartas fueron enviadas a la *Review* en respuesta al llamado de White. Mientras algunas apoyaban el unirse al ejército,[107] otras tenían una posición más pacifista.[108]

La discusión llevó a los adventistas del séptimo día a que eventualmente adoptaran una posición de no combatientes. Esa posición fue oficialmente reconocida en 1864 por los gobernadores de Michigan (3 de agosto),[109] Pennsylvania (24 de agosto), Wisconsin (29 de agosto) y, finalmente por el General Superintendente Administrador del ejército de los Estados Unidos de América (1 de septiembre).[110]

---

[105]Ver [James White], "The Nation," *RH*, 12 de Agosto de 1862, 84. Cf. [idem], "The War Question," *RH*, 14 de Oct. de 1862, 159.

[106][James White], «The Nation,» *RH*, 26 de Agosto de 1862, 100. Ver también [idem], «Our Duty in Reference to the War," *RH*, 16 de Sept. de 1862, 124.

[107]J. H. Waggoner, "Our Duty and the Nation," *RH*, 23 de Sept. de 1862, 132-33; Joseph Clarke, "The War! The War!!" ibid., 134; idem, "The Sword vs. Fanaticism," ibid., 135; [W. S.] Ingraham, in [James White], "The War," ibid., 136; D. T. Bourdeau, "The Present War," *RH*, 14 de Oct. de 1862, 154-55; B. F. Snook, "The War and Our Duty," ibid., 159.

[108]R. F. Cottrell, "Non-resistance," *RH*, 14 de Oct. de 1862, 158; M. E. Cornell, "Extremes," *RH*, 21 de Oct. de 1862, 163; Henry E. Carver, "The War," ibid., 166-67 (respuesta a, por James White en "Letter to Bro. Carver," ibid., 167); Stephen Pierce, "Obligation to Human Governments," *RH*, 28 de Oct. de 1862, 173-74; O. Nichols, "Our Duty Relative to the War," *RH*, 16 de Dic. de 1862, 22-23; J. M. Aldrich, "The War," *RH*, 23 de Die. de 1862, 30.

[109]*Los puntos de vista de los Adventistas del Séptimo Día relacionados a cargar armas con la opinión del Gobernador de Michigan, y la Sección de la Ley de Enrolamiento* (Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1864).

[110]"Seventh-day Adventists Recognized as Non-combatants," *RH*, 13 de Sept. de 1864, 124-25; Los puntos de vista de los Adventistas del Séptimo Día relacionados a cargar armas, como fue presentada delante de los Gobernadores de varios Estados, y el General Superintendente *Administrador, con una porción de la ley de Enrolamiento* (Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1865).

Así en la década de 1850 e inicios de la década de 1860, se alcanzaron desarrollos importantes en el adventismo sabatista: (1) el surgimiento de nuevos líderes, (2) el aumento de la conciencia misiológica, (3) un rápido índice de crecimiento y expansión geográfica, (4) la consolidación de la obra de publicaciones, (5) la elección de un nombre para la denominación, (6) el establecimiento de una organización básica de la iglesia, y (7) el inicio de la definición e integración en la vida y pensamiento de los adventistas, de los principios de estilo de vida relacionados con la observancia del sábado, la mayordomía financiera, la reforma pro salud y la posición no combativa.

Paralelamente a esos desarrollos organizacionales y de estilo de vida, los adventistas sabatistas continuaron, durante la década de 1850 y al inicio de la década de 1860, el proceso de perfeccionar y consolidar el sistema doctrinario que habían establecido entre 1844 y 1850. El santuario y los tres mensajes angélicos continuaron proveyendo la estructura básica para la conexión de las principales doctrinas adventistas sabatistas. La consolidación de todo el sistema, en el período de 1850 a 1863, se debe en gran parte, a la polémica exigencia de responder los desafíos doctrinarios provenientes de los círculos adventistas no sabatistas.

Las secciones siguientes tratan el desarrollo ocurrido entre noviembre de 1850 y diciembre de 1863 en relación con la comprensión adventista sabatista (1) del santuario de Daniel 8: 14, (2) los tres mensajes angélicos de Apocalipsis 14: 6-12, (3) las relaciones entre el santuario y los mensajes de los tres ángeles y las doctrinas distintivas de los primeros adventistas sabatistas, como también (4) los principales perfeccionamientos en el sistema doctrinario adventista sabatista.

Desarrollos adicionales en la comprensión de los adventistas sabatistas del santuario de Daniel 8:14

La comprensión adventista sabatista de Daniel 8: 14, en relación especial a (1) el santuario, (2) los 2300 días y (3) la

purificación del santuario, fue de naturaleza fundamental para el desarrollo del sistema doctrinario adventista sabatista. El Capítulo II examinó, brevemente, algunas exposiciones milleritas y no milleritas de Daniel 8: 14, entre los protestantes de habla inglesa de fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX.[111] El capítulo III consideró la comprensión de los adventistas sabatistas de los componentes básicos de Daniel 8: 14 hasta 1850.[112] El presente capítulo destaca los avances adicionales de esa comprensión entre 1850 y 1863.

El santuario

Los adventistas sabatistas continuaron sustentando durante la década de 1850 y la primera parte de la década de 1860, que el santuario mencionado en Daniel 8: 14 era un santuario/templo localizado en la Nueva Jerusalén y poseía dos compartimientos.[113] La base bíblica para el concepto de un santuario celestial fue encontrada en pasajes que hablaban (1) de un santuario/templo en el cielo (Sal. 11: 4; Heb. 8:1,2; 9: 11, 12; Apoc. 11: 19; 14: 17; 15: 5; 16: 17); (2) de un santuario terrestre construido de acuerdo con el modelo de la revelación celestial (Éxo. 25: 8, 9, 40; 26: 30; Heb 8: 8); y (3) del santuario terrestre como un tipo, figura, modelo y sombra del celestial (Heb. 8: 5; 9: 23, 24; 10: 1).[114]

Las evidencias de la existencia de un lugar santo y de un lugar santísimo en el santuario celestial fueron reconocidas (1) en el concepto de que tanto el tabernáculo mosaico como

[111]Ver pp. 22-42.

[112]Ver pp. 76-95.

[113]Ver pp. 77-80.

[114]Joseph Bates, "Midnight Cry in the Past," *RH*, Dic. de 1850, 21; [James] W[hite], "The Parable, Matthew xxv, 1-12," *RH*, 9 de Junio de 1851, 101; J. N. Andrews, "Sanctuary," *RH*, 6 de Enero de 1853, 131; idem, "Sanctuary," *RH*, 20 de Enero de 1853, 138-39; [James White], "Questions by Bro. Frisbie," *RH*, 28 de Abr. de 1853, 200; J. N. Andrews, "The Cleansing of the Sanctuary," *RH*, 12 de Mayo de 1853, 205; idem, "The Antitypical Tabernacle," *RH*, 7 de Julio de 1853, 26; idem, "'The Antitypical Tabernacle'," *RH*, 28 de Agosto de 28, 1853, 60-61; Uriah Smith, "The Sanctuary," *RH*, 28 de Mar. de 1854, 77; [idem], "Synopsis of the Present Truth. No. 15," *RH*, 18 de Feb. de 1858, 116-17; [idem], "The Sanctuary," *RH*, 29 de Mayo de 1860, 3-4; [idem], "Sanctuary," *RH*, 18 de Agosto de 1863, 92.

el templo de Jerusalén fueron construidos con dos compartimientos y, al mismo tiempo, reflejaban (Éxo. 25: 8, 9, 40; 39: 32-43; 1Cro. 28: 10-19; Sabiduría 9: 8) y prefiguraban (Heb. 9: 1-9) el santuario celestial;[115] (2) el uso del plural "lugares santos" (del original griego *ta hágia*) con referencia al santuario celestial (Heb. 8: 2; 9: 8, 12; 10: 19),[116] y (3) de las descripciones del templo celestial de Dios donde se hacen alusiones al mobiliario del lugar santo, como el candelabro con las siete lámparas (Apoc. 4: 5; Cf. Zac. 4: 2), el altar de oro para el incienso (Apoc. 8: 3; 9: 13) y el incensario de oro (Apoc. 8: 3) y el arca del pacto de Dios en el lugar santísimo (Apoc 11: 19; Cf. Sal. 99: 1).[117]

J.N. Andrews declaró, en 1853, que el concepto de un "santísimo" celestial implicaba "la existencia de otro compartimiento en el santuario celestial", pues, "¿cómo podía haber un lugar santísimo si había sólo un compartimiento?"[118] Andrews argumentó que "si el santuario terrestre consistía en dos lugares santos, y el original, del cual fue copiado, consiste en apenas uno, en vez de semejanza, habría perfecta

[115]J. Bates, "Midnight Cry in the Past," *RH*, Dic. 1850, 21; [J.] W[hite], "Parable, Matthew xxv, 1-12," *RH*, 9 de Junio de 1851, 101; J. N. Andrews, "Sanctuary," *RH*, 6 de Enero de 1853, 132-33; ibid., 20 de Enero de 1853, 138-39; ibid., 3 de Feb. de 1853, 145; idem, "Cleansing of the Sanctuary," *RH*, 12 de Mayo de 1853, 205; idem, "Antitypical Tabernacle," *RH*, 7 de Julio de 1853, 26-28; idem, "'Antitypical Tabernacle'," *RH*, 28 de Agosto de 1853, 60-61; U. Smith, "Sanctuary," *RH*, 28 de Mar. de 1854, 77-78; [idem], "The Sanctuary of the New Covenant," *RH*, 2 de Oct. de 1856, 172; [idem], "Synopsis of the Present Truth. No. 15," *RH*, 18 de Feb. de 1858, 117; E. G. White, *Spiritual Gifts*, 1:160-62; [U. Smith], "Sanctuary," *RH*, 29 de Mayo de 1860, 3-4; [idem], "Sanctuary," *RH*, 11 de Agosto de 1863, 84; [idem], "Sanctuary," *RH*, 18 de Agosto de 1863, 92.

[116]J. N. Andrews, "Sanctuary," *RH*, 3 de Feb. de 1853, 145, 147; idem, "Antitypical Tabernacle," *RH*, 7 de Julio de 1853, 26-27; idem, "'Antitypical Tabernacle'," *RH*, 28 de Agosto de 1853, 60-61; [U. Smith], "Sanctuary of the New Covenant," *RH*, 2 de Oct. de 1856, 172; [idem], "Synopsis of the Present Truth. No. 15," *RH*, 18 de Feb. de 1858, 117; [idem], "Sanctuary," *RH*, 29 de Mayo de 1860, 4; [idem], "Sanctuary," *RH*, 18 de Agosto de 1863, 92.

[117][J.] W[hite], "Parable, Matthew xxv, 1-12," *RH*, 9 de Junio de 1851, 101; [idem], "The Ark and the Mercy-seat," *RH*, 27 de Mayo de 1852, 13; J. N. Andrews, "Sanctuary," *RH*, 3 de Feb. de 1853, 145, 147; idem, "'Antitypical Tabernacle'," *RH*, 28 de Agosto de 1853, 60; U. Smith, "Sanctuary," *RH*, 28 de Mar. de 1854, 77; ibid., 4 de Abr. de 1854, 84-85; [idem], "Sanctuary of the New Covenant," *RH*, 2 de Oct. de 1856, 172; [idem], "Synopsis of the Present Truth. No. 15," *RH*, 18 de Feb. de 1858, 117; E. G. White, *Spiritual Gifts*, 1:159-60; [U. Smith], "Sanctuary," *RH*, 29 de Mayo de 1860, 4; [idem], "Thoughts on the Revelation," *RH*, 24 de Junio de 1862, 28; [idem], "Thoughts on the Revelation," *RH*, 28 de Oct. de 1862, 173; [idem], "Sanctuary," *RH*, 25 de Agosto de 1863, 101.

[118]J. N. Andrews, "Antitypical Tabernacle," *RH*, 7 de Julio de 1853, 27.

desemejanza".[119] En 1863, Urías Smith añadió que el santuario celestial debe tener dos compartimientos, porque el santuario terrestre tenía también dos, y "un santuario celestial con sólo un compartimiento no podría enviar a la tierra una sombra con dos compartimientos". "El hecho que un lugar santísimo es mencionado en el santuario celestial en Daniel 9: 24" fue considerado por Smith como "prueba de que posee dos compartimientos, ya que de otra forma no se haría esa distinción".[120]

En contraste, los adventistas no sabatistas usaban dos argumentos principales en contra de la identificación del santuario celestial como el santuario mencionado en Daniel 8: 14. El primer argumento era que no hay nada impuro en el cielo que necesite ser purificado.[121] A eso los sabatistas respondían que, así como el santuario terrestre era moralmente "contaminado por los pecados del pueblo, aunque el pueblo nunca entrase en contacto con él",[122] de la misma forma sucedía con el santuario celestial. Un apoyo para este concepto de una purificación del santuario celestial, se encontró no sólo en los servicios típicos del Día de la Expiación (Lev. 16; 23: 26-32) sino también en Hebreos 9: 23, que habla de la purificación de las "cosas celestiales",[123]

El segundo argumento, en contra de la identificación del santuario de Daniel 8: 14 como el santuario celestial, era la noción de que, mientras el primero era capaz de ser "pisado" (Dan. 8: 13), el otro estaba fuera del alcance de tal acción

[119]J. N. Andrews, "Sanctuary," *RH*, 3 de Feb. de 1853, 145. Ver también U. Smith, "Sanctuary," *RH*, 28 de Mar. de 1854, 78.

[120][U. Smith], "Sanctuary," *RH*, 18 de Agosto de 1863, 92.

[121]"The Four Universal Kingdoms," *AH*, 27 de Abr. de 1850, 99; R. V. Lyon, "The Sanctuary," *AW*, 12 de Mayo de 1852, 115; [Sylvester Bliss], "The Cleansing of the Sanctuary," *AH*, 16 de Abr. de 1853, 125; Willett H. Hanford, "What Is the Sanctuary?" *WC*, 16 de Junio de 1858, 61.

[122]J. H. W[aggoner], "The Atonement—Part II," *RH*, 1 de Dic. de 1863, 6.

[123][J.] W[hite], «Our Present Position,» *RH*, Enero de 1851, 27-28; J. N. A[ndrews], «Cleansing of the Sanctuary," *RH*, May 12, 1853, 205; J. N. Loughborough, "The Hour of His Judgment Come," *RH*, 14 de Feb. de 1854, 30; U. Smith, "Sanctuary," *RH*, 28 de Mar. de 1854, 78; [James White], "The Twenty-three Hundred Days," *RH*, 18 de Abr. de 1854, 100; [U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. No. 17," *RH*, 11 de Mar. de 1858, 132; [idem], "Sanctuary," *RH*, 1 de Sept. de 1863, 108.

humana.[124] A eso los sabatistas respondían, que el santuario celestial estaba siendo pisado, no literalmente, sino metafóricamente. Como Cristo, el Sumo Sacerdote del santuario celestial, puede ser "pisado" (Heb. 10: 29), de la misma forma puede serlo su santuario también.[125]

En respuesta a los intentos de algunos adventistas no sabatistas de identificar el santuario de Daniel 8: 14 con entidades terrestres,[126] J.N. Andrews afirmó que (1) "la *tierra* no es el santuario, sino simplemente el territorio donde finalmente él estará localizado"; (2) "la *iglesia* no es el santuario, sino simplemente los adoradores ligados al santuario"; y (3) "*la tierra de Canaán* no es el santuario", sino meramente "el lugar donde el santuario típico estaba localizado".[127]

En respuesta a la teoría adventista no sabatista que la tierra y el cielo son los antitipos de los lugares santo y santísimo,[128] Urías Smith preguntó en enero de 1856:

[124]"The Four Universal Kingdoms," *AH*, 27 de Abr. de 1850, 99; [S. Bliss], "Cleansing of the Sanctuary," *AH*, 16 de Abr. de 1853, 125; [idem], "The Atonement," *AH*, 30 de Abr. de 1853, 141; W. H. Hanford, "What Is the Sanctuary?" *WC*, 16 de Junio de 1858, 61.

[125][J.] W[hite], "Our Present Position," *RH*, Enero de 1851, 28-29; J. N. A[ndrews], "Cleansing of the Sanctuary," *RH*, 12 de Mayo de 1853, 205; U. Smith, "Sanctuary," *RH*, 28 de Mar. de 1854, 78; [idem], "A Comprehensive View of the Sanctuary," *RH*, 24 de Enero de 1856, 132; [idem], "Synopsis of the Present Truth. No. 17," *RH*, 11 de Mar. de 1858, 132; [idem], "Sanctuary," *RH*, 1 de Sept. de 1863, 108.

[126]Los Adventistas no Sabáticos identificaban usualmente el santuario de Daniel 8:14 con entidades tales como (1) la *tierra* (e.j., referred to in R. V. Lyon, *The Sanctuary* [Seneca Falls, NY: Millennial Harbinger, 1863], 3); (2) la *iglesia* (e.j., F. H. Berick, *The Grand Crisis in Human Affairs; the Lord Soon to Come* [Boston: J. E. Farwell, n.d.], 84, 89-94); y (3) la *tierra de Canaán* o *Palestina* (e.j., "The Four Universal Kingdoms," *AH*, Apr. 27, 1850, 99; R. V. Lyon, "Sanctuary," serie en 2 partes en *AW*, 12 de Mayo de 1852, 115-16; 26 de Mayo de 1852, 131; idem, "The Sanctuary Cleansed. How Cleansed: the State that It Shall Be in, and Who Are to Be Its Occupants," *AHBA*, 31 de Julio de 1852, 50-52 (en realidad pp. 50-51); [S. Bliss], "Cleansing of the Sanctuary," *AH*, 16 de Abr. de 1853, 125; idem, *Sanctuary*; W. H. Hanford, "What Is the Sanctuary?" *WC*, 16 de Junio de 1858, 61-62).

[127]J. N. Andrews, "Sanctuary," *RH*, 6 de Enero de 1853, 130-31 (italicas suplidas). Ver también [James White], "The Sanctuary," *RH*, 31 de Mar. de 1853, 181; U. Smith, "Sanctuary," *RH*, 4 de Abr. de 1854, 85; [J. White], "Twenty-three Hundred Days," *RH*, 18 de Abr. de 1854, 100; U[riah] S[mith], "The Sanctuary. A Novel Argument," *RH*, 9 de Enero de 1855, 156-57; [idem], "Synopsis of the Present Truth. No. 15," *RH*, 18 de Feb. de 1858, 116-17; [idem], "Sanctuary," *RH*, 29 de Mayo de 1860, 3; [idem], "Sanctuary," *RH*, 11 de Agosto de 1863, 84-85; [James White], "The Sanctuary," *RH*, 1 de Dic. de 1863, 4-5.

[128]O. D. Gibson, "The Sanctuary," *CR*, 10 de Enero de 1855 [en realidad 1856], [5]; L. L. Howard, "A Word about the Sanctuary," *WC*, 30 de Dic. de 1857, 73.

> ¿Podemos suponer que la tierra le fue mostrada [a Moisés] como el modelo del primer compartimiento, y el cielo como el segundo? [Cf. Éxo. 25: 9, 40; Heb 8: 5]. Y si así fuera, ¿el candelabro de oro, la mesa de los panes ázimos y el altar de oro para el incienso, serían tipos de qué?[129]

La declaración de Hebreos 8: 4: "Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote" fue comprendida por Smith como una clara evidencia de que "*Cristo no desempeña ninguna parte de su sacerdocio en la tierra*".[130]

En octubre del año siguiente (1856), Smith añadió que si la tierra de Palestina es el antitipo del santuario celestial, entonces Moisés no siguió "su modelo con mucha exactitud", ya que no hay "mucha semejanza entre la tierra de Canaán y el edificio construido por Moisés, con treinta codos de largo y diez de ancho". Pero si fuese posible que la tierra de Canaán fuese el santuario antitípico, Smith preguntó todavía: ¿cuáles son los antitipos de los "dos compartimientos del edificio de Moisés", del "candelabro de oro", del "altar del incienso", del "arca del pacto", y del "sacerdocio terrestre de su servicio continuo?"[131]

Los sabatistas consideraban a Cristo y el santuario celestial como entidades literales. Jaime White, por ejemplo, declaró, en enero de 1851, que aquellos que "dicen que no hay un santuario literal, con su lugar santo y el santísimo, el arca que contenía los diez mandamientos, el candelabro, etc., en el cielo", pueden también espiritualizar el Hijo del Hombre y "negar su personalidad".[132] Cinco meses más tarde (junio de 1851), White añadió: "Si nos tomamos la libertad de decir que no hay un arca literal, conteniendo los Diez Mandamientos en el cielo, podemos estar dando un paso más para negar la

[129][U. Smith], "Comprehensive View of the Sanctuary," *RH*, 24 de Enero de 1856, 132.

[130]Ibid. Ver también [idem], "Synopsis of the Present Truth. No. 16," *RH*, 25 de Feb. de 1858, 125.

[131][U. Smith], "Sanctuary of the New Covenant," *RH*, 2 de Oct. de 1856, 172.

[132][J.] W[hite], "Our Present Position," *RH*, Enero de 1851, 29.

literalidad de la ciudad y la literalidad del Hijo de Dios".[133] Y, en 1858, Urías Smith sugirió que el antitipo del propio santuario terrestre debe ser "tan literal y real como" el antitipo de las ofrendas relacionadas con ese santuario, o sea, "el gran sacrificio por el mundo en el Calvario".[134]

Los 2300 días

Los adventistas sabatistas continuaron sustentando, durante la década de 1850 e inicios de 1860, la cronología básica establecida para los 2300 días de Daniel 8:14 como fue presentada por Samuel Snow.[135] Los 2300 días fueron vistos como 2300 años,[136] que se iniciaron con las setenta semanas de Daniel 9: 24-27, en el otoño del 457 a.C., y finalizaron en el otoño (22 de octubre) de 1844 d.C.[137]

[133][J.] W[hite], "Parable, Matthew xxv, 1-12," *RH*, 9 de Junio de 1851, 101. Ver también J. N. Andrews, "'Antitypical Tabernacle'," *RH*, 28 de Agosto de 1853, 60.

[134][U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. No. 15," *RH*, 18 de Feb. de 1858, 117.

[135] Ver pp. 36-38, 80-83.

[136]Esclarecedoras discusiones de los Adventistas Sabáticos para aplicar el principio del día por año a los 2300 días se encuentran, por ejemplo, en J. N. Andrews, "Sanctuary," *RH*, 23 de Dic. de 1852, 122; U. Smith, "Sanctuary," *RH*, 21 de Mar. de 1854, 69; [James White], "Daniel Chapters viii and ix," *RH*, 21 de Nov. de 1854, 117; [U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. No. 9," *RH*, 7 de Enero de 1858, 68; [idem], "The 2300 Days," *RH*, 29 de Mayo de 1860, 3; [James White], "'They Stagger, but Not with Strong Drink'," *RH*, 29 de Dic. de 1863, 36-37. James White responde en su último artículo a los argumentos en contra del principio de día por año presentados por el Adventista Cristiano H. L. Hastings en su artículo "The Prophetic Periods of Daniel," *WC*, 7 de Julio de 1863, 65.

[137][J.] W[hite], "Our Present Position," serie de 2 partes en *RH*, Dic. de 1850, 13-15; Enero de 1851, 27-30; J. Bates, "Midnight Cry in the Past," *RH*, Dic. de 1850, 21-24; Hiram Edson, "The Sixty-nine Weeks and 2300 Days," *RH*, Mar. 1851, 49-50; [J.] W[hite], "Parable, Matthew xxv, 1-12," *RH*, 9 de Junio de 1851, 100; J. N. Andrews, "Sanctuary," *RH*, 23 de Dic. de 1852, 122-25; [J. White], "Sanctuary and 2300 Days," *RH*, 17 de Mar. de 1853, 172; [idem], "Questions by Bro. Frisbie," *RH*, 28 de Abr. de 1853, 200; [idem], "The Seventy Weeks," *RH*, 15 de Nov. de 1853, 148; E[lon] Everts, "Review of the New Time Theory," *RH*, 10 de Enero de 1854, 201-2; U[riah] S[mith], "Why Can We Not Believe in the New Time?" *RH*, 14 de Feb. de 1854, 29; idem, "Sanctuary," *RH*, 21 de Mar. de 1854, 69; [J. White], "Twenty-three Hundred Days," *RH*, 18 de Abr. de 1854, 100; J. N. Loughborough, "The Judgment," *RH*, 19 de Nov. de 1857, 11; [U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. No. 9," *RH*, 7 de Enero de 1858, 68; [idem], "Synopsis of the Present Truth. No. 10," *RH*, 14 de Enero de 1858, 76-77; [idem], "Synopsis of the Present Truth. No. 11," *RH*, 21 de Enero de 1858, 84-85; E. G. White, *Spiritual Gifts*, 1:137-39, 162.

Mientras tanto, muchos adventistas no sabatistas[138] durante el período posterior a 1844 continuaron buscando un término futuro para los 2300 días.[139] Esa búsqueda llevó a esos adventistas a revisar la estructura cronológica del período[140] tanto para (1) retener la conexión entre los 2300

[138]Un corto resumen sobre el ubicar los tiempos en los Adventistas no Sabáticos entre 1850 y 1875 se encuentra en Wellcome, *History of the Second Advent Message*, 485-88. Un análisis más específico del movimiento de "1854" es provisto por Arthur, "'Come out of Babylon'," 283-86, 288, 313-22. Los cálculos del movimiento de "1854" fueron, sin embargo, basados en su mayoría en los períodos proféticos de 1260 días, 1290 días, y 1335 días, como es evidente, por instancias, en [Jonathan Cummings], "Letter from J. Cummings," *AH*, 6 de Nov. de 1852, 358; F. H. Berick and J. Cough, *The* Fulfil[l]ment of Prophecy: or, A Prophetic History of the World; Including a Few Suggestions on the *Probable Termini of the Chronological Periods* (Lowell, [MA]: S. J. Varney, 1852); F. H. Berick, *An Investigation of the 1260, 1290 and 1335 Days: As Given by Daniel and John* (Lowell, [MA]: S. J. Varney, 1853); idem, "Time of the Advent," serie en 2 partes en *AH*, 15 de Oct. de 1853, 333; 22 de Oct. de 1853, 342-43; J[onathan] Cummings, *Explanation of the Prophetic Chart, and Application of the Truth* (Concord, [NH]: Barton & Handley, 1854); [idem], *Parable of the Ten Virgins Going Forth to Meet the Bridegroom: Their Disappointment: The Midnight Cry: Going out a Second Time, &c* (Concord, NH: Oliver Hart, 1854). Ver también O. Nichols, "New Time Theory," *RH*, 14 de Mar. de 1854, 59-60.

[139]Ver p. 64, n. 9. Entre las nuevas fechas que pusieron los adventistas no sabáticos para el fin de los 2300 días estaban (1) la primavera de 1851 (Ira Fancher, "The Time," *AW*, 8 de Enero de 1851, 137; F. B. Hahn, "Definite Time Again," *AW*, 5 de Feb. de 1851, 169; R. V. Lyon, "A Word on Time," *AHBA*, 22 de Mar. de 1851, 315); (2) el otoño de 1851 (S. W. Bishop, "Time of the Lord's Coming," serie de 2 partes en *AW*, 12 de Nov. de 1851, 113-14; 19 de Nov. de 1851, 121-22); (3) el otoño de 1852 (T. J. Wadleigh, "Answer to the Inquiry of Bro. E. R.," *AW*, 28 de Julio de 1852, 199); (4) el año 1854 ("The Seven Periods of Daniel's Vision of 2300 Days: Dan. 8, 9, 10, 11 and 12th Chapters," *WC*, 15 de Mar. de 1854, [1]; Abraham Flavell, en ibid., [3]; C. R. Pinney, "Definite Time," *WC*, 13 de Sept. de 1854, [1]); (5) la primavera de 1855 (H., "The Periods of Dan. 8th and 9th," *AH*, 30 de Julio de 1853, 247); (6) la primavera de 1856 (Edwin Burnham, "Remarks on the 2300 Days," *AH*, 5 de Nov. de 1853, 358; Berick, *Grand Crisis in Human Affairs*, 94-98; P. Alling, "The 2300 Days," *WC*, 26 de Enero de 26, 1856, [4]; J. B. Wetherell, "The 2300 Days," ibid.); (7) la primavera de 1857 (Silas Hewit, "2300 Days," *WC*, 11 de Mar. de 1857, 8; M. E. Green, "Two Thousand and Three Hundred Days. When Do They End?" *WC*, 18 de Mar. de 1857, 11; J. B. Cook, "Time," *WC*, 25 de Mar. de 1857, 13); (8) la primavera de 1858 (A. Decker, "The Time," *WC*, 7 de Abr. de 1858, 21-22); (9) el año 1866 (Taylor, "'Watchman, What of the Night?' or the Present State of Europe Viewed in the Light of Prophecy," *VP*, Abr. 1861, 20); (10) el año 1867 (John Cumming, "1867," *VP*, Abr. 1860, 5-7); y (11) el año de 1868 (Joshua V. Himes, "Termination of the Periods," *VP*, Dic. 1861, 56). Cf. R. F. C[ottrell], "The Timeists," *RH*, 29 de Dic. de 1859, 44; A. S. Hutchins, "New Time," *RH*, 26 de Enero de 1860, 76; [Uriah Smith], "A New Movement," *RH*, 17 de Mayo de 1860, 204; R. F. C[ottrell], "1867," *RH*, 5 de Junio de 1860, 20-21; Joseph Bates, "Voice of the Prophets, vol. 1, no. 1," *RH*, 7 de Agosto de 1860, 89-91; [James White], "Confusion on the Prophetic Periods," *RH*, 29 de Dic. de 1863, 36. Un tratado anónimo publicado en Londres propuso que los 2300 días comenzaba con la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 D.C. y terminarían el 2370 D.C. *Pius Ninth, the Last of the Popes* (London: Wertheim and Macintosh, 1855), 37. Uriah Smith critica el punto de vidta de este artículo, "A Rare View of the 2300 Days. Opinion of a Millennialist," *RH*, 20 de Mar. de 1856, 196.

[140]Revisiones aclaradoras y críticas del *Advent Herald* variando entre mantener y rechazar la conexión entre los 2300 días y las setenta semanas son provistos en Joseph Bates, "Thoughts on the Past Work of William Miller, and His Adherents, Respecting the True Starting Point of Dan. viii, 14;

días y las siete semanas, sugiriendo un punto inicial subsecuente para ambos períodos[141] o (2) para desconectar esos períodos uno del otro y asumieron que los 2300 días se iniciaron en una fecha posterior a las setenta semanas,[142] o aún (3) para sugerir que los 2300 días deberían ser comprendidos como 2400 años.[143]

Esas modificaciones de la cronología millerita básica de los 2300 días, eran consideradas, por los sabatistas, como echar por tierra "el principal pilar de la fe adventista".[144] Todos los intentos de cambiar el inicio de las setenta semanas y de los 2300 días más allá del 457 a.C. (Cf. Esd. 7) fueron rechazados por los sabatistas (1) porque no se encontró ninguna referencia a un decreto después del 457 a.C. para reedificar Jerusalén, tanto en el relato de envío de Nehemías,

ix, 24, 25," *RH*, 17 de Feb. de 1853, 156-57; J. N. A[ndrews], "Position of the Advent Herald [*sic*] on the Sanctuary Question," *RH*, 12 de Mayo de 1853, 204-5; [James White], "The 2300 Days," *RH*, 6 de Dic. de 1853, [1]72; E. Everts, "Review of the New Time Theory," *RH*, 10 de Enero de 1854, 201-2; U. Smith, "Sanctuary," *RH*, 4 de Abr. de 1854, 86. James White culpó al *Advent Herald* a fines de 1853 por tratar de mantener ambos "la conexión entre los 2300 diás y las 70 semanas" y "457 a.C. como el período desde el cual se debe fechar las 70 semanas", mientras rechazan que se acaban en 1844 con los 2300 días. [J. White], "2300 Days," *RH*, 6 de Dic. de 1853, [1]72.

[141]Oscar, "Seventy Weeks," *AW*, 15 de Enero de 1851, 145-46; J. Turner, "Definite Time," ibid., 147-48; T. J. Wadleigh, "2300 Days and 70 Weeks," *AW*, 12 de Mar. de 1851, 1-2; idem, "70 Weeks and 2300 Days: Their Connection," *AW*, 9 de Junio de 1852, 145-46; E. Burnham, "Remarks on the 2300 Days," *AH*, 5 de Nov. de 1853, 358; C. R. Pinney, "Definite Time," *WC*, 13 de Sept. de 1854, [1]; S. Hewit, "2300 Days," *WC*, 11 de Mar. de 1857, 8.

[142]E. Royce, "On the 70 Weeks of Daniel Cut off from, or a Part of the 2300 Days," serie de 2 partes en *AW*, 12 de Mayo de 1852, 113-14; 19 de Mayo de 1852, 121-22; "To Correspondents," *AH*, 22 de Mayo de 1852, 168; [S. Bliss], "Cleansing of the Sanctuary," *AH*, 16 de Abr. de 1853, 125; [idem], "Remarks on the 2300 Days," serie de 2 partes en *AH*, 5 de Nov. de 1853, 356-57; 12 de Nov. de 1853, 365; [idem], "The 2300 Days," *AH*, 17 de Dic. de 1853, 407; "The Original Advent Faith," *AHBA*, 24 de Dic. de 1853, 213; H. J. Sweetland, "The 2300 Days," *WC*, 3 de Sept. de 1856, [1].

[143]D. I. Robinson, "The Prophetic Periods and Dates," *AH*, 5 de Enero de 1861, 6; Z. W. Hoyt, "The 2400 Days of Dan. 8:14," *AH*, 25 de Mayo de 1861, 166. Cf. J. M. Orrock, "Different Readings of Dan. 8:14," *AH*, 9 de Feb. de 1861, 43-44; [Sylvester Bliss], "Faber on the 2300 Days," *AH*, 11 de Mayo de 1861, 148-49; [idem], "The Views of Rev. George Stanley Faber on the Prophetic Periods," *AH*, 18 de Mayo de 1861, 156.

[144][J.] W[hite], "Our Present Position," *RH*, Dic. 1850, 13-14; [idem], "Sanctuary and 2300 Days," *RH*, 17 de Mar. de 1853, 172; [idem], "'My Lord Delayeth His Coming'," *RH*, 10 de Enero de 1854, 205; U. S[mith], "Why Can We Not Believe in the New Time," *RH*, 14 de Feb. de 1854, 29; idem, "Sanctuary," *RH*, 21 de Mar. de 1854, 69; ibid., 4 de Abr. de 1854, 86; [J. White], "Twenty-three Hundred Days," *RH*, 18 de Abr. de 1854, 100; [idem], "'We Are the Adventists'," ibid., 100-1; R. F. Cottrell, "Where Is the Truth?" *RH*, 20 de Junio de 1854, 165.

en el año veinte del reinado de Artajerjes (444 a.C.) para inspeccionar los muros de Jerusalén (Cf. Neh. 2), o en cualquier otra crónica contemporánea de reconstrucción de esa ciudad; y (2) porque cambiar el punto inicial de las setenta semanas para cualquier otra fecha posterior al 457 a.C. requeriría también un ajuste proporcional, sin una base histórica, del bautismo de Cristo, del 27 d.C., de su muerte, el 31 d.C. y de la predicación del evangelio a los gentiles, del 34 d.C.[145]

Los esfuerzos por desconectar los 2300 días de las setenta semanas fueron vistos por los sabatistas como no considerar las evidencias bíblicas (1) que la profecía de las setenta semanas estaba para explicar el elemento de tiempo de la "visión" de Daniel 8, que había sido dejado sin explicación por Gabriel (Cf. Dan. 8: 26, 27; 9: 20-23); (2) que las setenta semanas fueron literalmente "cortadas" (conforme lo indicado por el verbo original hebreo *hathak*[146]) del período más amplio de los 2300 días (Dan. 9: 24); y (3) que el inicio de las setenta semanas proveyó el punto de inicio para los 2300 días.[147]

[145]H. Edson, "Sixty-nine Weeks and 2300 Days," *RH*, Mar. 1851, 49-50; J. N. Andrews, "Sanctuary," *RH*, 23 de Dic. de 1852, 123-24; U. Smith, "Sanctuary," *RH*, 21 de Mar. de 1854, 69-70; ibid., 4 de Abr. de 1854, 84; idem, "Seventy Weeks," *RH*, 25 de Abr. de 1854, 108-9; [idem], "Synopsis of the Present Truth. No. 10," *RH*, 14 de Enero de 1858, 76-77; [idem], "Sanctuary," *RH*, 29 de Julio de, 1863, 68-69.

[146]Apoyo para la traducción del verbo Hebro *hatak* de Daniel 9:24 como "cortado" se encuentra en estudios recientes de los adventistas del séptimo día tales como Jacques Doukhan, "The Seventy Weeks of Dan 9: An Exegetical Study," *AUSS* 17 (Primavera de 1979): 5-6; William H. Shea, "The Relationship between the Prophecies of Daniel 8 and Daniel 9," in Wallenkampf and Lesher, eds., *Sanctuary and the Atonement*, 241-46; C. Mervyn Maxwell, *God Cares* (Boise, ID: Pacific Press, 1981), 1:205-7; William H. Shea, "Unity of Daniel," in Frank B. Holbrook, ed., *Symposium on Daniel: Introductory and Exegetical Studies*, Daniel and Revelation Committee Series, vol. 2 (Washington, DC: Biblical Research Institute of the General Conference of Seventh-day Adventists, 1986), 229-30; W. H. Shea, "Prophecy of Daniel 9:24-27," in Holbrook, ed., *Seventy Weeks, Leviticus, and the Nature of Prophecy*, 107; Jacques B. Doukhan, *Daniel: The Vision of the End*, rev. ed. (Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1989), 32; Owusu-Antwi, "Investigation of the Chronology of Daniel 9:24-27," 146-58.

[147]H. Edson, "Sixty-nine Weeks and 2300 Days," *RH*, Mar. de 1851, 49-50; J. N. Andrews, "Sanctuary," *RH*, 23 de Dic. de 1852, 122-25; [J. White], "Sanctuary and 2300 Days," *RH*, 17 de Mar. de 1853, 172; [idem], "Questions by Bro. Frisbie," *RH*, 28 de Abr. de 1853, 200; J. N. A[ndrews], "Position of the Advent Herald [*sic*] on the Sanctuary Question," *RH*, 12 de Mayo de 1853, 205; U. Smith, "Sanctuary," *RH*, 21 de Mar. de 1854, 69; R. F. Cottrell, *Bible Class*, 115-16; [U. Smith], "Rare View

La tentativa de ver los 2300 días como 2400 días[148] era vista como no considerar el texto de "todos los manuscritos hebreos" y del manuscrito del Vaticano de la Septuaginta, para establecer una teoría sobre "un mero error tipográfico", un error de impresión.[149]

J.N. Andrews explicó, en 1852, que las tentativas de desconectar los 2300 días de las setenta semanas surgió de la presuposición errónea que "la tierra, o la tierra de Canaán es el santuario, y que la purificación del santuario es la destrucción de la tierra por fuego, o la purificación de Palestina para la ocasión del retorno de Cristo."[150] Andrews argumentó que si el inicio de las setenta semanas no provee el punto inicial para los 2300 días, entonces (1) no hay cómo saber cuándo se inician esos días y (2) Gabriel fracasó en su misión de explicar la visión.[151]

En 1854, R.F. Cottrell afirmó que conocer el tiempo del cumplimiento específico de los 2300 días fue fundamental para la proclamación del mensaje de purificación del santuario. Después de aludir a las palabras de Pablo, que "toda Escritura es inspirada por Dios y útil" (2 Tim. 3: 16), Cottrell preguntó, "¿qué utilidad puede provenir de las escrituras proféticas si no podemos decir cuándo se van a cumplir?" "Excluya el tiempo de la proclamación y terminarás excluyendo la propia proclamación".[152] A lo que Urías Smith añadió, en 1856:

of the 2300 Days," *RH*, 20 de Mar. de 1856, 196; [idem], "Synopsis of the Present Truth. No. 8," *RH*, 31 de Dic. de 1857, 60; [idem], "2300 Days," *RH*, 29 de Mayo de 1860, 3; [idem], "Sanctuary," *RH*, 14 de Julio de 1863, 52-53; [idem], "Sanctuary," *RH*, 21 de Julio de 1863, 60; [idem], "Sanctuary," *RH*, 28 de Julio de 1863, 68-69.

[148]Ver p. 24.

[149][J. White], "Confusion on the Prophetic Periods," *RH*, 29 de Dic. de 1863, 36.

[150]J. N. Andrews, "Sanctuary," *RH*, 23 de Dic. de 1852, 125. El *Advent Herald* admitió en 1850, "Nosotros no tenemos nueva luz respecto a la conexión de las 70 semanas y los 2300 días. El único argumento contra su conexión es, el paso del tiempo. Por qué ha pasado es un misterio para nosotros, que esperamos será revelado" [Joshua V. Himes], «To Correspondents,» *AH*, 7 de Sept. de 1850, 252.

[151]J. N. Andrews, «Under the Necessity of Choosing,» *RH*, 8 de Nov. de 1853, 141.

[152]R. F. Cottrell, "Where Is the Truth?" *RH*, 20 de Junio de 1854, 165.

> Si los 2300 días no se inician con las 70 semanas, ningún hombre sabe, o puede saber, cuándo se inician; y podemos también dejarlas de lado de una vez; pues se transforman en algo destituido de significado en la cadena profética, para lo cual ningún lugar se puede atribuir.[153]

Respondiendo a la argumentación del adventista no sabatista I.C. Wellcome, que saber el cumplimiento específico de las profecías bíblicas no era crucial en el mensaje del evangelio,[154] Urías Smith afirmó que tal declaración estaba destinada a (1) "lanzar incertidumbre sobre el cálculo profético", (2) "promover la idea de que los períodos no pueden ser comprendidos", y (3) "desaconsejar su estudio, y enflaquecer las grandes verdades establecidas sobre ellas". Smith explicó también que conocer el término de los 2300 días, no implica poner fechas para la segunda venida (Cf. Mat. 24: 36), porque ese período no se extiende hasta "la venida del Salvador".[155]

El hecho de que los creyentes de la segunda venida nunca más volverían a estar tan unidos con respecto a cualquier fecha después de 1844, para el fin de los 2300 días de lo que habían estado con respecto al otoño de 1844, fue visto por los sabatistas como una evidencia adicional de la dirección del Señor en el movimiento del séptimo mes.[156] José Bates culpó a los no sabatistas, en diciembre de 1850, por sus "seis o más fracasos sucesivos" en establecer una nueva fecha para

[153][U. Smith], "Rare View of the 2300 Days," *RH*, 20 de Mar. de 1856, 196.

[154]I. C. Wellcome, "Definite Time. Number Two," *WC*, 28 de Oct. de 1857, 33. Ver también D. I. Robinson, "Prophetic Periods and Dates," *AH*, 5 de Enero de 1861, 6.

[155][U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. No. 11," *RH*, 21 de Enero de 1858, 85. Ver también [idem], "Sanctuary," *RH*, 8 de Sept. de 1863, 116.

[156][J.] W[hite], «Our Present Position,» serie de 2 partes en *RH*, Dic. de 1850, 13-15; Enero de 1851, 27-30; J. Bates, "Midnight Cry in the Past," *RH*, Dic. de 1850, 21-24; Hiram Edson, "The Sixty-nine Weeks and 2300 Days," *RH*, Mar. 1851, 49-50; [J.] W[hite], "Parable, Matthew xxv, 1-12," *RH*, 9 de Junio de 1851, 100; J. N. Andrews, "Sanctuary," *RH*, 23 de Dic. de 1852, 122-25.

el fin de los 2300 días,[157] de la primavera al otoño y del otoño a la primavera.[158]

En 1857, R.F. Cottrell comparó a los adventistas no sabatistas, posteriores a 1844 en sus interpretaciones de las profecías del tiempo de Daniel, a "una banda de gansos salvajes que, habiendo partido de un clima más caliente y habiendo acordado la ruta, se dividen y se desparraman volando en todas las direcciones posibles".[159] Y, en julio de 1863, Urías Smith declaró que hubo un tiempo cuando "cada creyente feliz por la pronta venida del Señor" se refería con alegría a las palabras de Daniel 8: 14. Pero el escenario cambió y "sobre una gran porción del cuerpo del advenimiento reina ahora un misterioso silencio con respecto" al contenido de ese pasaje.[160]

Al mantener el período del otoño del 457 a.C. al otoño de 1844 d.C. para los 2300 días, los sabatistas podían (1) verse a sí mismos como fieles, no sólo a la fe profética expuesta por el movimiento millerita, sino también a las evidencias bíblicas e históricas más concluyentes sobre el tema;[161] y (2) evitar cualquier fijación de fechas para la segunda venida, con base a la teoría de un término futuro de los 2300 días.[162] Al hacer como equivalente la expresión "el tiempo no sería más", de Apocalipsis 10: 6 con el fin de los 2300 días de Daniel 8: 14, con el otoño de 1844, y la "hora de su juicio ha llegado" de Apocalipsis 14: 7, Smith argumentó, en 1861, que no hay "tiempo profético" que vaya más allá del otoño de 1844.[163]

[157]J. Bates, "Midnight Cry in the Past," *RH*, Dic. de 1850, 23.

[158][J.] W[hite], "Our Present Position," *RH*, Enero de 1851, 30.

[159]R. F. C[ottrell], "'The Wise Shall Understand'," *RH*, 17 de Dic. de 1857, 45.

[160][U. Smith], "Sanctuary," *RH*, 14 de Julio de 1863, 52.

[161][J.] W[hite], "Our Present Position," *RH*, Dic. de 1850, 13; J. Bates, "Midnight Cry in the Past," *RH*, Dic. de 1850, 21; [J.] W[hite], "Parable, Matthew xxv, 1-12," *RH*, 9 de Junio de 1851, 100; [idem], "Sanctuary and 2300 Days," *RH*, 17 de Mar. de 1853, 172; [idem], "'We Are the Adventists'," *RH*, 18 de Abr. de 1854, 101; G. W. A[madon], "High Authority on the Commencement of the Seventy Weeks," *RH*, 24 de Dic. de 1861, 28.

[162]Cf. [U. Smith], «Synopsis of the Present Truth. No. 11,» *RH*, 21 de Enero de 1858, 85; idem, "As He Hath Declared to His Servants the Prophets," *RH*, 13 de Agosto de 1861, 84-85; [idem], "Sanctuary," *RH*, 8 de Sept. de 1863, 116.

[163]U. Smith, «As He Hath Declared to His Servants the Prophets,» *RH*, 13 de Agosto de 1861, 84-85.

Explicando por qué los 2300 días fueron comprendidos como 2300 años, mientras que ni los 364 días de ministerio diario (Lev. 1-5), ni el Día de la Expiación anual (Lev. 16; 23: 26-32) fueron comprendidos como *años* tipos. Jaime White afirmó, en 1853, que "el cumplimiento de los períodos proféticos en la profecía simbólica siempre fue un día por año. Pero el cumplimiento de los tipos nunca fue de esa forma".[164] A eso J.N. Andrews añadió que "no hay nada en Daniel 8 que limite la purificación del santuario a un día profético".[165]

La purificación del santuario

Fue crucial, para las doctrinas adventistas sabatistas, el concepto de la purificación del santuario celestial. Ese concepto fue, sin embargo, fuertemente combatido por los adventistas no sabatistas.[166] Sylvester Bliss, por ejemplo, lo consideró, en abril de 1853, como "un engaño de Satanás para confundir y sacar del camino a las almas sinceras".[167] En respuesta a esa afirmación, J.N. Andrews declaró que tal crítica "acusa directamente a Pablo de escribir [en Heb. 9: 23, 24], no bajo la inspiración del Espíritu Santo, sino bajo la influencia directa de Satanás".[168]

[164][J. White], "Questions by Bro. Frisbie," *RH*, 28 de Abr. de 1853, 200.

[165]J. N. A[ndrews], "Questions by Bro. Stone," *RH*, 28 de Abr. de 1853, 200.

[166]Ver pp. 188-191. Ver también W. Pratt, "'Cleansing of the Sanctuary'," *AW*, 25 de Junio de 1851, 126; [S. Bliss], "Cleansing of the Sanctuary," *AH*, 16 de Abr. de 1853, 125.

[167][S. Bliss], "Cleansing of the Sanctuary," *AH*, 16 de Abr. de 1853, 125. Dos semanas más tarde (30 de abril), el *Advent Herald* publicó un artículo anónimo (muy probablemente por Bliss mismo) sugiriendo que mientras Hebreos 9: 23 se refiere a la purificación del santuario inmediatamente después de la ascensión de Cristo, Daniel 8:14 alude a una futura purificación de la "montaña en la cual está construida Jerusalén," "cuando la totalidad de la tierra será purificada por fuego en el último día". La dicotomía entre estos dos pasajes se justificó por la presuposición de que mientras que el santuario mencionado en Daniel 8:14 debía ser literalmente "pisoteado" (Daniel 8: 13), el santuario de Hebreos 9:23 no puede ser pisoteado en esa forma, porque está en el cielo. [S. Bliss], "Atonement," *AH*, 30 de Abr. de 1853, 141. J. N. Andrews responded to this view in his "Cleansing of the Sanctuary," *RH*, 12 de Mayo de 1853, 205.

[168]J. N. A[ndrews], "Position of the Advent Herald [*sic*] on the Sanctuary Question," *RH*, 12 de Mayo de 1853, 204.

Hablando sobre la relación entre el ministerio diario y la purificación del santuario, J.N. Loughborough afirmó, en 1854, que el servicio típico prefiguraba que la purificación del santuario ocurre en el mismo santuario donde el ministerio diario es realizado. Él acusó a los no sabatistas de inconsistencia al admitir que "nuestro gran Sumo Sacerdote está realizando su oficio ministerial desde que entró en el cielo", mientras argumentan que "él debe dejar el cielo y venir a este globo oscuro y mundano" a fin de purificar el santuario.[169]

Con respecto a la naturaleza de la purificación, Jaime White afirmó, en 1853, que el santuario terrestre fue "purificado, no como se limpia una habitación o el vestuario, sino del pecado".[170] A lo que J.N. Andrews añadió que, como "el santuario terrestre era purificado por la sangre", "el santuario celestial debe ser purificado por un sacrificio mejor, o sea, por la sangre de Cristo" (Cf. Heb. 9: 22-24). Por consecuencia, "la idea de purificación del santuario por el fuego, no tiene base bíblica".[171]

Reconociendo que "esta tierra será purificada por el fuego" (Cf. 2 Ped. 3: 7, 10), Urías Smith escribió, en 1855, que "ese evento es independiente y ajeno a la purificación del santuario, como fue la destrucción de Sodoma [Gen. 19] ajena al ministerio de Jerusalén".[172] Un año más tarde (1856), él afirmó que el santuario "es purificado por medio de la sangre y no por la destrucción del impío (Lev. 16; Heb. 9: 22, 23); él es purificado del pecado y no de los pecadores", porque "a los pecadores nunca les fue permitido habitar el santuario de Dios".[173] En 1857, el mismo autor explicó que ya que "la renovación de la tierra por el fuego no sucedería para la segunda venida de Cristo, sino 1000 años después,"

[169]J. N. Loughborough, "Hour of His Judgment Come," *RH*, 14 de Feb. de 1854, 30.

[170][J. White], "Sanctuary and 2300 Days," *RH*, 17 de Mar. de 1853, 173.

[171]J. N. Andrews, "Sanctuary," *RH*, 3 de Feb. de 1853, 147. Ver también página 148.

[172][U. S[mith]], "Sanctuary," *RH*, 9 de Enero de 1855, 157.

[173][U. Smith], "Comprehensive View of the Sanctuary," *RH*, 24 de Enero de 1856, 132.

esa renovación "no tiene ninguna conexión con los 2300 días" [174]

J.N. Andrews anotó en 1855 que "ciertas personas" reconocían que los 2300 días terminaban en 1844 y que el santuario que debía ser purificado era el mencionado en Hebreos 9: 23, mas negaban "que el santuario está ahora siendo purificado". Esos individuos eran retratados como colocando una "obra preliminar" entre el inicio del Día de la Expiación antitipo, en 1844, y una purificación futura del santuario. Esa teoría fue vista por Andrews como una "contradicción directa" de Daniel 8: 13 y 14, que declara específicamente que el santuario sería purificado al fin de los 2300 días. Así de acuerdo con Andrews, "esta supuesta obra preliminar" debía ser realizada antes del fin de los 2300 días.[175]

El año siguiente (1856), Andrews añadió que una "obra preliminar" implica que "el antitipo de la ofrendas" mencionado en Números 29: 7-11 deber estar inserto "entre el término de los 2300 días y la purificación del santuario". Eso requeriría que Cristo "volviese a la tierra y muriese de forma semejante a como murió la primera vez y, después, retornase al cielo y concluyese la obra del santísimo". De hecho eso exigiría que Cristo "muriese tantas veces como las diferentes fechas de las ofrendas de sacrificio especificadas en la ley". Lo "absurdo" de esa teoría fue visto por Andrews como en oposición directa al testimonio bíblico de que Cristo murió "una vez y para siempre" (Heb. 10: 10; Cf. 9: 25, 26; 10: 10-12).[176]

El santuario celestial necesita ser purificado, de acuerdo con Urías Smith, porque él fue profanado por la "transferencia

[174][Uriah Smith], "The 2300 Days: What Takes Place When They Terminate?" *RH*, 7 de Mayo de 1857, 5.

[175]J. N. Andrews, "The Sanctuary and Its Cleansing," *RH*, 30 de Oct. de 1855, 69.

[176]J. N. A[ndrews], "The Cleansing of the Sanctuary: Does the Work Commence at the End of the 2300 Days?" *RH*, 21 de Feb. de 1856, 165.

continua de los pecados del pueblo" a aquel santuario mediante la mediación de Cristo para el perdón de los pecados.[177] Smith explicó también que el "silencio en el cielo por cerca de media hora" (Apoc. 8: 1) debe ocurrir después del término de la purificación del santuario celestial.[178]

La purificación del santuario se continuó relacionando durante el período bajo consideración (1850-1863), a los conceptos (1) las puertas abierta y cerrada, (2) el juicio investigador pre advenimiento y (3) de la expiación para borrar los pecados.[179]

Las puertas abierta y cerrada

Durante el inicio de la década de 1850, los adventistas sabatistas continuaron ampliando sus puntos de vista sobre la puerta cerrada (Cf. Mat. 25: 10; Luc. 13: 25) mediante la noción de que el fin de los 2300 días, en 1844 produjo, no sólo el *cerrar* la puerta del lugar santo del santuario celestial, sino también el *abrir* la puerta del lugar santísimo de ese santuario (Cf. Apoc. 3: 7, 8).[180] Esa transición de la puerta abierta-cerrada fue vista como provocada por el inicio de la obra de purificación del santuario celestial (Cf. Lev. 16; Heb. 9: 6, 7; Apoc. 11: 19).[181]

Al inicio de la década de 1850, se encuentran todavía referencias de la teoría de que la mediación de Cristo por el "mundo" (aquellos que habían rechazado el mensaje de la segunda venida), finalizaba en 1844. José Bates, por ejemplo, escribió, en noviembre de 1850, que el fin de los 2300 días (en 1844) Cristo "se levantó y *cerró la puerta* de su ministerio diario con el mundo" y "*abrió la puerta del lugar santísimo*;

[177][U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. No. 16," *RH*, 25 de Feb. de 1858, 124-25.

[178][Uriah Smith], "Is the Silence in Heaven during the Cleansing of the Sanctuary?" *RH*, 18 de Dic. de 1856, 52.

[179]Ver pp. 83-95.

[180]Ver pp. 84-87.

[181]J. N. Andrews, "Sanctuary," *RH*, Feb. 3, 1853, 147-48; [James White], "The Shut Door," *RH*, 14 de Abr. de 1853, 188-89; [U. Smith], "Thoughts on the Revelation," *RH*, 28 de Oct. de 1862, 173

donde fueron vistos los Diez Mandamientos (Apoc. 11: 19)".[182] En junio de 1851, Jaime White escribió que el cierre de la mediación de Cristo "por todo el mundo", al fin de los 2300 días, no significa que "la puerta de misericordia de Dios esté cerrada, o que alguna vez vaya a cerrarse para aquellos que no rechacen la oferta de la misericordia".[183]

Pero tales declaraciones fueron pronto reemplazadas por la cada vez más fuerte comprensión de que los adventistas sabatistas todavía tenían que predicar el mensaje del tercer ángel al mundo. Indicios de esta concepción ya aparecieron en la siguiente afirmación escrita por el mismo Jaime White, en 1853:

> Nadie, en ese tiempo [al final de 1844 e inicios de 1845], consideró la obra del tercer ángel, y la impresión general era que nuestra obra había terminado. Ahora [en 1853] vemos que el hermano Miller aplicó Dan. 12: 10; Zac. 13: 9; Miq. 3: 18 y Apoc. 22: 11, a un período errado. Su argumentación es correcta; mas los textos se aplican al futuro, al período cuando Cristo dejará el santuario celestial, en vez del séptimo mes.[184]

En 1855, J.N. Andrews declaró que la teoría de "el tiempo de gracia para los seres humanos debe terminar cuando nuestro Señor entre en el lugar santísimo" no es apoyada por los tipos del Antiguo Testamento o por la explicación del Nuevo Testamento, del antitipo. Andrews declaró que "la obra en el santísimo" no era sólo de purificación del santuario, sino "también de los pecados del pueblo" (Lev. 16; Heb. 9:7).[185]

El año siguiente (1856), C.W. Sperry afirmó que "si no hubiese misericordia durante la purificación del santuario,

[182]Joseph Bates, "The Laodicean Church," *RH*, Nov. 1850, 8.
[183][J.] W[hite], "Parable, Matthew xxv, 1-12," *RH*, 9 de Junio de 1851, 101-2.
[184]James White, "Remarks on This Work," hoja añadida en 1853 a todas las copias no vendidas de *AR* 48-page Special, [Sept.] 1850, [49].
[185]J. N. Andrews, "Sanctuary and Its Cleansing," *RH*, 30 de Oct. de 1855, 69. Parcialmente reimpreso en [James White], "Is There Probation during the Cleansing of the Sanctuary?" *RH*, 2 de Junio de 1863, 2-3.

entonces, al entrar en él, el Sacerdote habría dicho: 'el justo continúe practicando la justicia', etc. [Apoc. 22: 11]; pero no fue así". Sperry argumentó que, ya que Cristo "está purificando el santuario, debemos vivir sin pecado o él todavía deberá interceder por nosotros; y ya que él intercede por el pecado, él lo hace por los pecadores".[186]

Dos años más tarde (1858), Urías Smith afirmó: "Entendemos que por las puertas cerrada y abierta, simplemente se llama la atención al cambio de ministerio en el santuario". La idea de que "las puertas de ambos compartimientos del santuario celestial están ahora abiertas" y que, por consiguiente, "un ministerio está siendo llevado a cabo en ambos compartimientos al mismo tiempo", fue rechazado por Smith por las referencias de una puerta cerrada en Mateo 25: 10 y Apocalipsis 3: 7. Smith negó que el concepto de la puerta cerrada implicaba un determinismo individual sea para salvación o para perdición. Él explicó que "la única dificultad que puede surgir aquí es la de permitir que las vírgenes (mencionadas en Mat. 25: 1-13) representen individuos en vez de una clase". Al sustentar que las vírgenes representan dos *clases* distintas, Smith declaró que "un individuo puede, sin dificultad, aunque pertenezca a una clase en un momento, en otra ocasión, pertenecer a otra clase".[187]

El juicio investigador pre-advenimiento

La purificación del santuario continuó siendo vista, durante la década de 1850 y los inicios de la década de 1860, como incluyendo un juicio investigador del pueblo de Dios, pre-advenimiento. Aunque la expresión "juicio investigador" fue usada por primera vez en las publicaciones adventistas sabatistas[188] en una carta escrita por Elon Everts, el día 17 de

[186]C. W. Sperry, "The Sanctuary," *RH*, 7 de Feb. de 1856, 148.
[187][U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. No. 24," *RH*, 29 de Abr. de 1858, 188-89.
[188]Paul A. Gordon explicó en 1983 que "aunque por muchos años los Adventistas del Séptimo Día han creído que James White fue el primero en usar la frase 'juicio investigador', estudios recientes muestran que Elon Everts la empleó en una carta publicada en la *Review and Herald* y escrita el 17 de

diciembre de 1856, y publicada en la *Review* del 1 de enero de 1857,[189] el concepto transmitido por esa expresión ya era aceptado por los sabatistas al final de la década de 1840.[190]

Evidencias de ese juicio se encuentran, entre 1850 y 1863, por ejemplo, (1) en el día de la expiación típico (Lev. 16; 23: 26-32); (2) en el "pectoral del juicio" (Éxo. 28: 15-30; 39: 8-21); (3) en la escena del juicio de Daniel 7: 9-14; (4) en la parábola de las bodas de Mateo 22: 1-14; (5) en abrir "los pecados de algunos hombres" de antemano "para juzgarlos" (1 Tim. 5: 24); (6) en el juicio de la "casa de Dios" (1 Ped. 4: 17); (7) en el nombre de "Laodicea" (Apoc. 3: 14-22); (8) en la orden para medir "el templo de Dios, y el altar, y los que adoran en él" (Apoc. 11: 1); (9) en la recompensa de la segunda venida de aquellos reconocidos anteriormente como dignos de recibir la vida eterna (Cf. 1 Cor. 15: 51, 52); y (10) en la proclamación de "ha llegado la hora de su juicio" (Apoc. 14: 7).

El día de la expiación típico (Lev. 16; 23: 26-32) era visto como un tiempo de juicio que prefiguraba la dimensión judicial del ministerio sacerdotal de Cristo después del fin de los 2300 días, en 1844.[191] Elon Everts afirmó, en enero de 1854, que la "luz sobre el santuario muestra que el juicio comenzó en el décimo día del séptimo mes, al fin de los 2300 días".[192] Un mes después (febrero de 1854), J.N. Loughborough explicó que el Día de la Expiación era un día de "juicio" y de

diciembre de 1856". Gordon, *Sanctuary, 1844, and the Pioneers*, 87. Ver también P. Gerard Damsteegt, "Continued Clarification (1850-1863)," in Holbrook, ed., *Doctrine of the Sanctuary*, 88; Maxwell, "Investigative Judgment: Its Early Development," in ibid., 147.

[189]E [lon] Everts, "Communication from Bro. Everts," *RH*, 1 de Enero de 1857, 72.

[190]Ver pp. 90-94.

[191]J. Bates, "Midnight Cry in the Past," *RH*, Dic. 1850, 22; E. Everts, "Review of the New Time Theory," *RH*, 10 de Enero de 1854, 201; J. N. Loughborough, "Hour of His Judgment Come," *RH*, 14 de Feb. de 1854, 30; U[riah] S[mith], "The Cleansing of the Sanctuary," *RH*, 2 de Oct. de 1855, 52; E. Everts, "'Be Zealous and Repent'," *RH*, 8 de Enero de 1857, 75; J[ames] W[hite], "The Judgment," *RH*, 29 de Enero de 1857, 100-1; J. B. Frisbie, "Communication from Bro. Frisbie," *RH*, 12 de Feb. de 1857, 115; E. Everts, "A Few Thoughts on the Cleansing of the Sanctuary," *RH*, 11 de junio de 1857, 45; G. W. Amadon, "'Who May Abide the Day of His Coming?'" *RH*, 29 de Oct. de 1857, 205; [U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. No. 21," *RH*, 8 de Abr. de 1858, 164; [idem], "To Correspondents," *RH*, 15 de Mar. de 1860, 136.

"decisión", en el cual el sonido de la trompeta "llamaba la atención del pueblo para el santuario". "Se exigía" a los Israelitas, de acuerdo con Loughborough, "que se reunieran alrededor del santuario y afligieran sus almas". Aquellos que afligían sus almas "recibían la bendición del sumo sacerdote cuando él salía", mientras que "aquellos que no se afligían eran conducidos para la muerte".[193] En 1857, Jaime White declaró que "el juicio de la casa de Dios es evidentemente prefigurado por los eventos de la expiación del décimo día de la casa de Israel," el cual "en cierto sentido era un día de juicio" (Cf. Lev. 16; 23: 26-32).[194]

La noción de que el sumo sacerdote usaba el "pectoral del juicio" (Éxo. 28: 15-30; 39: 8-21) en el lugar santísimo, en el Día de la Expiación,[195] era comprendida como evidencia adicional de la naturaleza judicial del Día de la Expiación, cuyo antitipo se inició al fin de los 2300 días, en 1844.[196] Urías Smith afirmó en 1855, que "la obra de purificación del santuario terrestre era una obra de juicio", en la cual "el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo vistiendo el pectoral del juicio" con "los nombres de las doce tribus de Israel". Eso prefiguraba, de acuerdo con Smith, el "tiempo de la decisión" y del juicio "de la raza humana" durante la purificación antitípica del santuario.[197]

Una descripción del tribunal celestial, después de 1844, se reconoció en la escena del juicio de Daniel 7: 9-14 (Cf.

[192]E. Everts, "Review of the New Time Theory," *RH*, 10 de enero de 1854, 201.

[193]J. N. Loughborough, "Hour of His Judgment Come," *RH*, 14 de Feb. de 1854, 30.

[194]J. W[hite], "Judgment," *RH*, 29 de Enero de 1857, 100.

[195]Ver pp. 91-93.

[196]Joseph Bates, "New Testament Testimony," *RH*, Dic. de 1850, 13; idem, "Midnight Cry in the Past," *RH*, Dic. 1850, 21-22; [J.] W[hite], "Parable, Matthew xxv, 1-12," *RH*, 9 de junio de 1851, 102; Joseph Bates, "Our Labor in the Philadelphia and Laodicean Churches," *RH*, 19 de agosto de 1851, 13; J. N. Loughborough, "Hour of His Judgment Come," *RH*, 14 de Feb. de 1854, 30; U. S[mith], "Cleansing of the Sanctuary," *RH*, 2 de Oct. de 1855, 52; J. W[hite], "Judgment," *RH*, 29 de enero de 1857, 100; [Uriah Smith], "Israel," *RH*, 3 de Sept. de 1857, 140; [idem], "Synopsis of the Present Truth. No. 21," *RH*, 8 de Abr. de 1858, 164.

[197]U. S[mith], "Cleansing of the Sanctuary," *RH*, 2 de Oct. de 1855, 52-53.

Apoc. 20: 12).[198] Daniel 7: 10 y Apocalipsis 20: 12 fueron entendidos, por Urías Smith (en 1855), como destacando que la purificación del santuario comprende una obra de juicio, en base a los libros de los registros "de las obras de los hombres". Esa obra fue retratada como abarcando "el examen del carácter individual" de todos los hijos de Dios "que están vivos" y "que ya vivieron, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero".[199] Para Jaime White (1857), ese "juicio investigador de los santos," pre-advenimiento, se basaba en los registros celestiales "las obras de todos los hombres responsables" (Cf. Apoc. 20: 12; Dan. 7: 10; Miq. 3: 16).[200]

El examen de los invitados para el banquete de bodas (Mat. 22: 11) se entendió como una ilustración del juicio del profeso pueblo de Dios.[201] Bajo la noción que "la purificación del santuario [Dan. 8: 14], el juicio de la casa de Dios [1Ped. 4: 17] y las bodas del Cordero [Mat. 22: 1-14]" eran "eventos sinónimos",[202] Urías Smith sugirió, en 1858, que la llegada del "rey para ver los que estaban a la mesa" (Mat. 22: 11) representa "la inspección de nuestros casos individuales al aparecer para ser examinados delante del gran tribunal del santuario celestial.[203]

[198]U. S[mith], "Cleansing of the Sanctuary," *RH*, 2 de Oct. de 1855, 52-53; J. W[hite], "Judgment," *RH*, 29 de enero de 1857, 100; [U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. Nº 21," *RH*, 8 de Abr. de 1858, 164. Ver también [James White], "The Seventh Angel," *RH*, 9 de junio de 1851, 104; [idem], "Shut Door," *RH*, 14 de Abr. de 1853, 189; R. F. Cottrell, "Were Is the Truth?" *RH*, 20 de junio de 1854, 165; J[ames] W[hite], "The Marriage of the Lamb," *RH*, 21 de Feb. de 1856, 165; [idem], "Revelation xviii-xxi," *RH*, 5 de Mar. de 1857, 141; [U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. Nº 22," *RH*, 15 de Abr. de 1858, 172.

[199]U. S[mith], "Cleansing of the Sanctuary," *RH*, 2 de Oct. de 1855, 52-53.

[200]J. W[hite], "Judgment," *RH*, 29 de enero de 1857, 100.

[201][U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. No. 22," *RH*, 15 de Abr. de 1858, 172; [idem], "Synopsis of the Present Truth. No. 28," *RH*, 10 de junio de 1858, 28; [idem], "The Wedding Garment," *RH*, 2 de Abr. de 1861, 156. Cf. [J.] W[hite], "Parable, Matthew xxv, 1-12," *RH*, 9 de junio de 1851, 103; R. F. C[ottrell], "The Wedding Garment," *RH*, 8 de enero de 8, 1857, 77.

[202][U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. No. 22," *RH*, 15 de Abr. de 1858, 172.

[203][U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. No. 28," *RH*, 10 de junio de 10, 1858, 28.

En 1861, Smith afirmó que durante el examen de los "que estaban a la mesa", el carácter de todos cuyos nombres están escritos en el "libro de la vida" (Apoc. 20: 12, 15; 21: 27) "pasa en revista delante del gran tribunal celestial". El explicó que

> los pecados de aquellos que se arrepintieran serían borrados y sus nombres permanecerían en el libro de la vida del Cordero; mientras que los pecados de aquellos que no buscaran el perdón y la absolución permanecerían contra ellos y sus nombres serían borrados del libro de la vida.[204]

Esa investigación determinará, de acuerdo con Smith, "quién merece ser trasladado" o ser resucitado "en la primera resurrección, cuando los ángeles serán enviados para traer a aquellos que están preparados para la cena de bodas del Cordero".[205]

Se hicieron alusiones a 1 Timoteo 5: 24: "Los pecados de algunos hombres son notorios y llevan a juicio, mientras que los de otros, sólo se manifiestan más tarde," en apoyo al concepto de que los justos son juzgados antes que los impíos.[206] G.W. Holt, por ejemplo, en 1852, al comentar sobre este texto, explicó que, ya que "los pecados de los justos van anticipadamente para el santuario y son borrados por el Sumo Sacerdote", "los pecados y las malas acciones de los impíos permanecen sin perdón y serán juzgados posteriormente".[207] Jaime White sugirió, en enero de 1857, que

[204][U. Smith], "Wedding Garment," *RH*, 2 de Abr. de 1861, 156.

[205]Ibid.

[206]G. W. Holt, "The Day of the Lord," *RH*, 23 de Mar. de 1852, 107; J. N. Loughborough, "Hour of His Judgment Come," *RH*, 14 de Feb. de 1854, 30; U. Smith, "Sanctuary," *RH*, 4 de Abr. de 1854, 85; idem, "Cleansing of the Sanctuary," *RH*, 2 de Oct. de 1855, 53; J. W[hite], "Judgment," *RH*, 29 de enero de 1857, 100; Louisa M. Morton, "An Appeal to the Brethren in Wisconsin, and All Others Who Have Forsaken the Third Angel's Message," *RH*, 19 de Mar. de 1857, 157; F. F. Camp, "From Sister Camp," *RH*, 11 de junio de 1857, 47.

[207]G. W. Holt, "Day of the Lord," *RH*, 23 de Mar. de 1852, 107.

> algunos hombres revelan o confiesan sus pecados y van al juicio mientras que la sangre de Jesús puede borrarlos, y los pecados ya nunca más son recordados; mientras que los pecados no confesados, y de los cuales no hubo arrepentimiento, continuarán y permanecerán contra el pecador en el gran día del juicio de los 1000 años [Cf. Apoc. 20].[208]

Pero Charles O Taylor advirtió en el verano de 1857, que 1 Timoteo 5: 24 dice meramente que la situación espiritual de algunas personas está reflejada en forma más clara en sus acciones que la de otras.[209]

También se encontró apoyo para el concepto de un juicio del pueblo de Dios en la alusión de 1 Pedro 4: 17 al juicio de la "casa de Dios".[210] Jaime White habló, en 1854, de ese juicio como "un período de juicio y decisión" distinto de "*el* juicio o *día* del juicio o el *tiempo* en el que los muertos deben ser juzgados".[211] Para Urías Smith (1855), ese juicio pre-advenimiento de la "casa de Dios" consistía en el "examen del carácter individual," donde "la vida de los hijos de Dios, no sólo de los vivos, sino de todos los que ya vivieron, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero", pasarán "por la revisión final delante del gran tribunal".[212]

[208]J. W[hite], "Judgment," *RH*, 29 de Enero de 1857, 100.

[209]Cha[rle]s O. Taylor, "1 Timothy, v, 24, 25," *RH*, 2 de julio de, 1857, 70.

[210]J. Bates, "Midnight Cry in the Past," *RH*, Dic. 1850, 22; E. Everts, "Review of the New Time Theory," *RH*, 10 de enero de 1854, 201; J. N. Loughborough, "Hour of His Judgment Come," *RH*, 14 de Feb. de 1854, 30; [James White], "The Seventh Angel: Events to Occur during His Sounding," *RH*, 7 de Mar. de 1854, 52; U. S[mith], "Cleansing of the Sanctuary," *RH*, 2 de Oct. de 1855, 53; J. N. Loughborough, "Is the Soul Immortal? An Examination of the Scripture Testimony Concerning Man's Present Condition and His Future Reward or Punishment," *RH*, 11 de Dic. de 1855, 82; J. H. W[aggoner], "The Kingdom of God.—N°. 6. Letters to Bro. Sperry," *RH*, 9 de Oct. de 1856, 181; J. W[hite], "Seven Churches," *RH*, 16 de Oct. de 1856, 189; E. Everts, "Communication from Bro. Everts," *RH*, 1 de enero de 1857, 72; J. W[hite], "Judgment," *RH*, 29 de enero de 1857, 100; E. Everts, "A Few Thoughts on the Cleansing of the Sanctuary," *RH*, 11 de junio de 1857, 45; J. N. Loughborough, "Judgment," *RH*, 19 de Nov. de 1857, 10; [U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. N°. 21," *RH*, 8 de Abr. de 1858, 164; [idem], "Synopsis of the Present Truth. No. 22," *RH*, 15 de Abr. de 1858, 172; [idem], "To Correspondents," *RH*, 15 de Mar. de 1860, 136.

[211][J. White], "Seventh Angel," *RH*, 7 de Mar. de 1854, 52.

[212]U. S[mith], "Cleansing of the Sanctuary," *RH*, 2 de Oct. de 1855, 53.

Distinguiendo "entre el juicio de la casa de Dios, y el juicio del mundo", J.H. Waggoner explicó, en 1856, que

> en el primer juicio, el propio Dios actúa como juez y Jesucristo, cuyo ministerio es lo único que puede asegurar la salvación y la plena misericordia en el juicio, se sienta en consejo con el Padre (Zac 6: 12, 13). Pero en el juicio del mundo, el Padre confía el juicio en las manos del Hijo; Cristo es el juez y los santos son sus consejeros y ministros en determinar quién será afligido con pocos o muchos azotes; con quién el juicio deberá ser más tolerable y con quién más intolerable.[213]

Otra evidencia del juicio investigador pre-advenimiento fue encontrada en la etimología del nombre "Laodicea" (Apoc 3: 14-22).[214] Los adventistas sabatistas eran vistos por Jaime White, en octubre de 1856, como viviendo desde 1844 en el período de la iglesia de "Laodicea", que "significa 'el juicio del pueblo', o de acuerdo con Cruden, 'un pueblo justo'". Para White, eso "representa muy correctamente la condición actual de la iglesia, en el gran día de la expiación, el juicio de la 'casa de Dios' mientras la santa y justa ley de Dios es tomada como regla de vida".[215] Elon Everts escribió, en el mes de diciembre (1856), que "estamos [desde 1844] en la condición de los laodicenses o del juicio del pueblo".[216]

La orden para medir "el templo de Dios, y el altar, y los que en él adoran" (Apoc 11:1) fue considerada por J.N. Loughborough, en 1854, como relacionado directamente con el juicio instaurado por la apertura del lugar santísimo del santuario celestial, en 1844 (Cf. Apoc. 11: 19). Él escribió que "el día de la expiación antitípico había llegado" y "el

[213]J. H. W[aggoner], "The Kingdom of God.—N°. 6. Letters to Bro. Sperry," *RH*, 9 de Oct. de 1856, 181.

[214]J. W[hite], "Seven Churches," *RH*, 16 de Oct. de 1856, 189; E. Everts, "Communication from Bro. Everts," *RH*, 1 de enero de 1857, 72. Cf. W. Miller, *Evidence from Scripture and History* (1836), 120-21; J. Bates, "Laodicean Church," *RH*, Nov. de 1850, 8.

[215]J. W[hite], "Seven Churches," *RH*, 16 de Oct. de 1856, 189.

[216]E. Everts, "Communication from Bro. Everts," *RH*, 1 de enero de 1857, 72.

tercer ángel tiene la comisión de realizar su obra de medir el templo de Dios y aquellos que adoran en él", con la "vara de oro" de los "Diez Mandamientos de Dios".[217]

Un argumento importante para el juicio investigador pre-advenimiento fue también el concepto de que la segunda venida proporcionaría la recompensa para aquellos cuyos casos fueron reconocidos anteriormente como mereciendo recibir la vida eterna (Cf. 1Cor. 15: 51, 52).[218] Elon Everts afirmó, el día 17 de diciembre de 1856, que "los muertos justos están bajo el juicio investigador" en el santuario celestial "desde 1844". Comenzando con el "justo Abel", ese juicio continuará, de acuerdo con Everts, hasta que los casos de "todos los que compartirán la vida eterna en la venida de Cristo" sean decididos (1Ped. 4: 5, 6, 17). Que ese juicio debe ocurrir antes de la segunda venida "y durante la existencia de la última generación en la tierra" fue visto como evidente del hecho de que, cuando Cristo "venga, irá a resucitar a los santos justos, y transformará a los santos vivos, en un *momento*, en un abrir y cerrar de ojos, al sonar la última trompeta" (1Cor. 15: 51, 52; Apoc 22: 11, 12) sin dejar "tiempo para el juicio en aquel momento."[219] En enero de 1857, Jaime White explicó que los impíos y los justos "serán juzgados antes de ser resucitados de la muerte". Mientras que los impíos serán juzgados durante los 1000 años, de Apocalipsis 20, y "resucitados al término de ese período"

[217]J. N. Loughborough, "Hour of His Judgment Come," *RH*, 14 de Feb. de 1854, 30. Ver también [U. Smith], "Thoughts on the Revelation," *RH*, 28 de Oct. de 1862, 172. Para un estudio más reciente sobre la dependencia de Apocalipsis 11: 1 del Día de la Expiación de Levíticos 16 y 23: 26-32, ver Kenneth A. Strand, "An Overlooked Old-Testament Background to Revelation 11:1," *AUSS* 22 (Otoño de 1984): 317-25.

[218]E. Everts, "Communication from Bro. Everts," *RH*, 1 de enero de 1857, 72; J[ames] W[hite], "The Judgment," *RH*, 29 de enero de 1857, 100; E. Everts, "A Few Thoughts on the Cleansing of the Sanctuary," *RH*, 11 de junio de 1857, 45; J. N. Loughborough, "Judgment," *RH*, 19 de Nov. de 1857, 10; [U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. No. 20," *RH*, 1 de Abr. de 1858, 156; [idem], "Synopsis of the Present Truth. No. 21," *RH*, 8 de Abr. de 1858, 164; R. F. Cottrell, "A Discourse Written for the Seneca Indians, to Be Delivered through an Interpreter. No. 2," *RH*, 10 de junio de 1858, 29; E. G. White, *Spiritual Gifts*, 1:198-99.

[219]E. Everts, "Communication from Bro. Everts," *RH*, 1 de enero de 1857, 72.

(Cf. Apoc. 20: 4-6), los santos "muertos y vivos" serán juzgados "antes de la primera resurrección" (Cf. 1Ped. 4: 5-7).[220]

En el mes de noviembre (1857), J.N. Loughborough argumentó que decir que los santos "serán juzgados después de haber alcanzado la inmortalidad, implica tener la posibilidad de perder la vida eterna después de haberla tenido" (Cf. Juan 10: 27, 28).[221] En abril de 1858, Urías Smith observó que "la línea divisoria entre los justos y los impíos debe ser trazada antes" del "término del tiempo de gracia" y de que "nuestro Salvador aparezca". Smith afirmó que la idea de un juicio de los santos "después de la resurrección de los justos muertos" y después que "los santos vivos hayan sido transformados y llevados para encontrarse con el Señor en los aires" requiere la admisión de "que puede haber habido un error en esta materia".[222]

El inicio del juicio bajo consideración fue visto como proclamado por el anuncio del primer ángel de Apocalipsis 14 de que "la hora de su juicio ha llegado" (Apoc. 14: 7).[223] Eso fue presentado anteriormente[224] y recibirá atención adicional, posteriormente, en este capítulo.[225]

Relacionado con el concepto del juicio investigador pre-advenimiento estaba también la noción que Daniel recibiría su "suerte" (Dan. 12: 13), por ser aprobado en el juicio que se inició al fin de los 2300 días y 1335 días.[226]

[220]J. W[hite], "Judgment," *RH*, 29 de enero de 1857, 100.

[221]J. N. Loughborough, "Judgment," *RH*, 19 de Nov. de 1857, 10.

[222][U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. No. 20," *RH*, 1 de Abr. de 1858, 156.

[223]J. N. Loughborough, "Hour of His Judgment Come," *RH*, 14 de Feb. de 1854, 29-30; R. F. Cottrell, *Bible Class*, 118; U. S[mith], "Cleansing of the Sanctuary," *RH*, 2 de Oct. de 1855, 53-54; E. Everts, "A Few Thoughts on the Cleansing of the Sanctuary," *RH*, 11 de junio de 1857, 45; J. N. Loughborough, "Judgment," *RH*, 19 de Nov. de 1857, 9-11; R. F. Cottrell, "Discourse Written for the Seneca Indians . . . No. 2," *RH*, 10 de junio de 1858, 29; [U. Smith], "Thoughts on the Revelation," *RH*, 18 de Nov. de 1862, 197.

[224]Ver pp. 97-98.

[225]Ver pp. 225-226.

[226]J. N. Loughborough, "Hour of His Judgment Come," *RH*, 14 de Feb. de 1854, 30; U. S[mith], "Cleansing of the Sanctuary," *RH*, 2 de Oct. de 1855, 54; J. W[hite], "Judgment," *RH*, 29 de enero de

Los sabatistas entendían ese juicio investigador de los santos como distinto del juicio del "cuerno pequeño" (Dan. 7: 26),[227] que fue identificado como el quitar el dominio del papado en 1798.[228] J.N. Andrews argumentó que el juicio contra el cuerno pequeño no debería ser confundido con el del pueblo de Dios, porque "la obra de purificación del santuario no es la de un rey vengándose de sus adversarios, sino la de un sacerdote concluyendo su obra en el tabernáculo de Dios.[229]

Expiación para borrar los pecados

La purificación del santuario fue definida por los adventistas sabatistas no sólo en términos de un juicio investigador pre-advenimiento, sino también como una expiación para borrar los pecados.[230] Dos conceptos básicos fueron cruciales para esa expiación.

El primero de esos conceptos fue la enseñanza de que Cristo está actualmente borrando los pecados de los justos, en el santuario celestial, mediante su sangre derramada en el

1857, 100; H[iram] Edson, "Daniel Standing in His Lot," *RH*, 30 de julio de 1857, 101; D. J. Frisbie, "From Sister Frisbie," *RH*, 6 de agosto de 1857, 111; [U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. No. 19," *RH*, 25 de Mar. de 1858, 148; [idem], "Sanctuary," *RH*, 8 de Sept. de 1863, 116.

[227]Argumentos clarificadores contra la identificación del cuerno pequeño de Daniel 7 con Antiochus Epifanes se encuentran, por ejemplo, en J. N. Andrews, «Sanctuary,» *RH*, 23 de Dec. de 1852, 121-22; [J. White], «Daniel Chapters viii and ix,» *RH*, 21 de Nov. de 1854, 116-17 (reimpreso en *RH*, 30 de Abr. de 1857, 203); [U. Smith], «Synopsis of the Present Truth,» *RH*, 10 de Dic. de 1857, 36-37. Para estudios más recientes en el tema, ver Shea, *Selected Studies on Prophetic Interpretation*, 25-55; Ricardo Obos-Padilla, *Plädoyer für Antiochus IV. Epiphanes, 47 1/2 Thesen über das Buch Daniel: Martin Luther zum 500. Jahrestag seiner Geburt dargebracht* (Bad Homburg, Germany: n.p., 1983) (translated and reprinted in idem, "Defensa de Antioco IV Epifanes: 47 1/2 tesis sobre el libro de Daniel," *Theo* 6, N° 1 (1991): 76-183); William H. Shea, "Early Development of the Antiochus Epiphanes Interpretation," in Holbrook, ed., *Symposium on Daniel*, 256-328; Gerhard F. Hasel, "The 'Little Horn', the Heavenly Sanctuary and the Time of the End: A Study of Daniel 8:9-14," in ibid., 378-461.

[228]H[iram] Edson, "The Times of the Gentiles, and the Deliverance and Restoration of the Remnant of Israel from the Seven Times, or 2520 Years of Assyrian or Pagan and Papal Captivity Considered," *RH*, 24 de enero de 1856, 129-31; J. N. Loughborough, "Questions," *RH*, 22 de Abr. de 1858, 181.

[229]J. N. A[ndrews], "Questions by Bro. Stone," *RH*, 28 de Abr. de 1853, 200.

[230]Ver pp. 87-90.

Calvario.[231] José Bates, en noviembre de 1850, se refirió a la purificación del santuario celestial como la obra de Cristo "borrando los errores de la casa de **Israel**".[232] En 1857, Jaime White explicó que "los pecados de todos los que tomaron parte de la primera resurrección serían borrados", no "cuando ellos fueron perdonados," sino durante "el gran día de la expiación", "cuando Jesús ofrece su sangre para que se borren nuestros pecados".[233]

El segundo argumento relacionado con la expiación para borrar los pecados fue la noción de que se requería una preparación especial del pueblo de Dios en la tierra mientras que la expiación estuviese siendo realizada en el Cielo (Cf. Hech. 3: 19, 20).[234] Elena White vio, en 1851, que el pueblo de Dios se debe preparar, durante el tiempo de gracia, para "vivir a la vista del Señor, sin un Sumo Sacerdote en el santuario, durante el tiempo de angustia". Consecuentemente, ellos deberían "aproximarse más y más al Señor" y "purificar sus almas en la obediencia de toda la verdad". Deberían también "obtener la victoria sobre todo asedio pecaminoso, todo orgullo, egoísmo, amor al mundo y toda palabra y actos malos".[235] En 1853, J.N. Andrews afirmó que mientras Cristo está ministrando en el lugar santísimo del santuario celestial, "los convidados, o la iglesia, están aguardando la conclusión de la gran obra de eliminar sus pecados".[236] Y, en 1857,

[231]J. Bates, "Laodicean Church," *RH*, Nov. de 1850, 8; idem, "Midnight Cry in the Past," *RH*, Dic. de 1850, 22; J. N. Loughborough, "Hour of His Judgment Come," *RH*, 14 de Feb. de 1854, 30; J. W[hite], "Judgment," *RH*, 29 de enero de 1857, 100; M. S. Avery, "Signs of the End: A Letter from M. S. Avery to Her Sister," *RH*, 2 de Abr. de 1857, 170; E. Everts, "A Few Thoughts on the Cleansing of the Sanctuary," *RH*, 11 de junio de, 1857, 45; H. Edson, "Daniel Standing in His Lot," *RH*, 30 de Julio de 1857, 101; J. N. Loughborough, "Judgmeut," *RH*, 19 de Nov. de 1857, 11.

[232]J. Bates, "Laodicean Church," *RH*, Nov. de 1850, 8.

[233]J. W[hite], "Judgment," *RH*, 29 de enero de 1857, 100.

[234][E. G. White], *Sketch of the Christian Experience*, 58-59; J. N. Andrews, "Sanctuary," *RH*, 3 de Feb. de 1853, 148; Francis Gould, "From Bro. Gould," *RH*, 24 de Oct. de 1854, 87; M. Edson, "From Bro. Edson," *RH*, 6 de Feb. de 1855, 175; C. W. Sperry, "Sanctuary," *RH*, 7 de Feb. de 1856, 148; J. W[hite], "Judgment," *RH*, 29 de Enero de, 1857, 100-1.

[235][E. G. White], *Sketch of the Christian Experience*, 58-59.

[236]J. N. Andrews, "Sanctuary," *RH*, 3 de Feb. de 1853, 148.

Jaime White advirtió que, mientras esa obra expiatoria todavía se estuviera realizando, el pueblo de Dios debe obedecer plenamente los llamados y consejos "revelados en el testimonio a los laodicenses [Apoc. 3: 14-22] y las porciones paralelas de la palabra de Dios".[237]

La expiación para borrar los pecados y el juicio investigador pre-advenimiento eran entendidos como conceptos interrelacionados. Mientras el juicio investigador era visto como revelando los nombres (1) de todos aquellos considerados dignos de que sus *pecados* fueran borrados y (2) de todos cuyos nombres deberían ser borrados del libro de la vida,[238] la acción de borrar los pecados o los nombres era también considerado como una obra de juicio.[239] Elon Everts, por ejemplo, habló, en junio de 1857, de la "grande y solemne obra de juicio de borrar los pecados del pueblo de Dios de todas las edades".[240] En noviembre (1857), J.N. Loughborough afirmó que "la acción de borrar los pecados del pueblo de Dios debe ser la decisión de sus casos, en otras palabras, debe ser su juicio," ya que sus "pecados nunca más deberían ser recordados (Heb. 8: 12)".[241]

La gran obra de expiación, se entendió desde la cruz hasta el fin del tiempo de gracia,[242] la expiación bajo consideración

[237]J. W[hite], "Judgment," *RH*, 29 de enero de 1857, 100-1.

[238]Ver p. 207.

[239]J. W[hite], "Judgment," *RH*, 29 de enero de 1857, 101; E. Everts, "A Few Thoughts on the Cleansing of the Sanctuary," *RH*, 11 de junio de 1857, 45; J. N. Loughborough, "Judgment," *RH*, 19 de Nov. de 1857, 11; [U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. No. 28," *RH*, 10 de junio de 1858, 28; R. F. Cottrell, "Discourse Written for the Seneca Indians . . . No. 2," *ibid.*, 29.

[240]E. Everts, "A Few Thoughts on the Cleansing of the Sanctuary," *RH*, 11 de junio de 1857, 45.

[241]J. N. Loughborough, "Judgment," *RH*, 19 de Nov. de 1857, 11.

[242]Ver E. G. White, *Spiritual Gifts*, 1:149, 158, 162-63, 170, 198-99. Para un estudio adiciona sobre la visión de los adventistas abáticos sobre la expiación, ver, por ejemplo, J. M. Stephenson, "The Atonement," serie en 9 partes en *RH*, 22 de agosto de 1854, 9-11; 24 de Sept. de 1854, 49-51; 3 de Oct. de 1854, 57-60; 17 de Oct. de 1854, 73-77; 31 de Oct. de 1854, 89-91; 7 de Nov. de 1854, 97-100; 14 de Nov. de 1854, 105-7; 21 de Nov. de 1854, 113-16; 5 de Dic. de 1854, 121-24 (reimpreso en idem, *The Atonement* [Rochester, NY: Advent Review Office, 1854]); E. B. Saunders, "Thoughts on the Atonement," *RH*, 15 de Abr. de 1862, 155; J. H. W[aggoner], "Reason Not Against an Atonement," *RH*, 2 de junio de 1863, 1-2; idem, "The Moral System," serie de 2 partes en *RH*, 9 de junio de 1863, 13-14; 16 de junio de 1863, 17-18; idem, "The Atonement—Part II," serie en 12 partes en *RH*, 8 de Sept. de 1863, 117-18; 15 de Sept. de 1863, 125-26; 22 de Sept. de 1863, 133-34; 6 de Oct. de 1863, 150-51; 13 de Oct. de 1863, 157-58; 20 de Oct. de 1863, 165; 27 de Oct. de 1863, 173-74; 3 de Nov.

fue tenida por Elena White, en 1858, como la "expiación final por todos los que pudiesen ser beneficiados por su [de Cristo] mediación".[243] J.B. Frisbie explicó, en 1857, que "cuando Cristo termine su obra de expiación y termine el juicio de los justos, no habrá más misericordia para los pecadores" (Pro. 1: 24-32; Isa. 59: 16-20).[244]

Habiendo concluido la purificación del santuario celestial, Cristo fue presentado como transfiriendo los pecados borrados al verdadero autor, Satanás, que los llevará como el macho cabrío expiatorio antitípico (Cf. Lev. 16: 5, 7-10, 20-22; Apoc. 20: 1-3).[245] J.N. Andrews explicó, en 1853, que "la obra de purificación del santuario es seguida por la acción de colocar los pecados, por lo tanto removidos, sobre la cabeza del macho cabrío expiatorio para ser eliminados para siempre del santuario".[246] Y, en 1854, Urías Smith añadió que, ya que los pecados de todos aquellos que fueron perdonados por la sangre de Cristo serán colocados sobre Satanás, "los pecados de todos aquellos que no fueron perdonados quedarían con ellos mismos y los arrastraría a la ruina eterna".[247]

de 1863, 181-82; 10 de Nov. de 1863, 189-90; 17 de Nov. de 1863, 197; 24 de Nov. de 1863, 205-6; 1 de Dic. de 1863, 6-7. Ver también las reimpresiones del no Sabático Albert Barnes en "The Atonement," serie de 5 partes en *RH*, 27 de agosto de 1861, 97-99; 3 de Sept. de 1861, 105-6; 10 de Sept. de 1861, 113-15; 17 de Sept. de 1861, 121-23; 24 de Sept. de 1861, 129-31 (reimpreso de idem, *The Atonement, in Its Relations to Law and Moral Government* [Philadelphia: Parry & McMillan, 1859], 156-67, 171-72, 176-79, 180-88, 193-95, 200-16, 238-39, 244-47, 252-57, 259-69, 278-84, 303, 306-7, 311-12, 314-15, 339-44, 357-58); Cf. J. H. Waggoner, "Barnes on the Atonement," *RH*, 10 de Sept. de 1861, 116.

[243]E. G. White, *Spiritual Gifts*, 1:162.

[244]J. B. Frisbie, "Communication from Bro. Frisbie," *RH*, 12 de Feb. de 1857, 115.

[245]J. Bates, "Midnight Cry in the Past," *RH*, Dic. 1850, 22; J. N. Andrews, "Sanctuary," *RH*, 3 de Feb. de 1853, 146, 148; idem, "Cleansing of the Sanctuary," *RH*, 12 de mayo de 1853, 205; U. Smith, "Sanctuary," *RH*, 4 de Abr. de 1854, 85; [idem], "The Scape-Goat," *RH*, 27 de Nov. de 1856, 28-29; [idem], "What Is the Penalty of the Law?" *RH*, 9 de Abr. de 1857, 180-81; [idem], nota editorial para "The Seventh Month Movement," *RH*, 10 de Sept. de 1857, 145; [idem], "Synopsis of the Present Truth. No. 18," *RH*, 18 de Mar. de 1858, 140-41; E. G. White, *Spiritual Gifts*, 1:199; [U. Smith], "Thoughts on the Revelation," *RH*, 30 de Dic. de 1862, 36; [idem], "Sanctuary," *RH*, 1 de Sept. de 1863, 108-9.

[246]J. N. Andrews, "Sanctuary," *RH*, 3 de Feb. de 1853, 148.

[247]U. Smith, "Sanctuary," *RH*, 4 de Abr. de 1854, 85.

Por lo tanto, avances relevantes se realizaron durante la década de 1850 y los inicios de la década de 1860, en la comprensión de los adventistas sabatistas de los componentes básicos de Daniel 8: 14. Sustentando los puntos de vista anteriores sobre el santuario de Daniel 8: 14 como un santuario/templo celestial de dos compartimientos y de los 2300 días como extendiéndose desde el 457 a.C. hasta el otoño de 1844, los sabatistas reforzaron esas enseñanzas ya que respondían a los desafíos de los adventistas no sabatistas.

Los adventistas sabatistas desarrollaron también el concepto que la purificación del santuario celestial se inició en 1844, cuando Cristo cerró la puerta del lugar santo y abrió la puerta de acceso al lugar santísimo del santuario. La obra de purificación fue vista como abarcando un juicio investigador pre-advenimiento, que determina los nombres de todos aquellos que son dignos que sus pecados sean borrados y de recibir la vida eterna en la segunda venida de Cristo.

Como ya fue mencionado, la formación de un sistema doctrinario adventista sabatista se debió mucho al papel fundamental desempañado en ese sistema del santuario de Daniel 8: 14 y por los tres mensajes angélicos de Apocalipsis 14: 6-12. Habiendo investigado la interpretación adventista sabatista de ese santuario, la discusión se vuelca ahora a la interpretación sabatista de los tres mensajes angélicos.

Desarrollos adicionales de la comprensión adventista sabatista del mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14: 6-12

A lo largo de los años, los adventistas sabatistas ampliaron significativamente su comprensión de los tres mensajes angélicos de Apocalipsis 14: 6-12. El capítulo II trató de los antecedentes para esa comprensión, provistos al final del siglo XVIII e inicios del siglo XIX por los protestantes no milleritas de lengua inglesa y por las exposiciones de los milleritas. En

el capítulo III se abordó la interpretación adventista sabatista de esos mensajes hasta 1850. Este capítulo considera el desarrollo de esa interpretación entre 1850 y 1863.

La ubicación cronológica del mensaje de los tres ángeles

La comprensión básica millerita de los tres mensajes angélicos, como cumplidas por el movimiento de la segunda venida, entre el inicio de aquel movimiento y la segunda venida de Cristo, fue mantenida por los adventistas sabatistas. Durante la década de 1850 y el inicio de la década de 1860, los sabatistas continuaron viendo la misión del primer ángel como cumplida en la predicación millerita de la segunda venida, y la misión del segundo ángel como realizada por los milleritas que dejaron sus iglesias. Alegando que esos dos ángeles serían inmediatamente seguidos por el tercer ángel (Cf. Apoc. 14: 9), los sabatistas se vieron a sí mismos como cumpliendo la misión de ese ángel, que incluía el guardar los "mandamientos de Dios [incluido el sábado] y la fe de Jesús" (Apoc. 14: 12).[248]

Los adventistas sabatistas percibían que, debido a su predicación del tercer mensaje angélico, con énfasis en los "Diez Mandamientos de Dios" (incluido el sábado), y la "fe de Jesús" (Apoc. 14: 12), muchos adventistas no sabatistas abandonarían su posición anterior sobre el cumplimiento de los tres mensajes angélicos y reposicionarían la proclamación de esos mensajes en el pasado o el futuro.[249]

[248][J.] W[hite], "Our Present Position," *RH*, Dic. 1850, 14-15; J. N. Andrews, "Thoughts on Revelation xiii and xiv," *RH*, 19 de mayo de 1851, 81-82; [James White], "The Angels of Rev. xiv," serie en 4 partes en *RH*, 19 de agosto de 1851, 12; 2 de Sept. de 1851, 20; 9 de Dic. de 1851, 63-64; 23 de Dic. de 1851, 69-72; [idem], "Signs of the Times," *RH*, 13 de Sept. de 1853, 75; ibid., 17 de Mar. de 1859, 130-31; [Uriah Smith], "The Three Angels' Messages of Rev. xiv," *RH*, 29 de mayo de 1860, 5. Una visión útil sobre el desarrollo de la comprensión de los adventistas sabáticos de los tres mensajes angélicos es provista por James White in J. Bates and U. Smith, "Business Proceedings of B. C. Conference," *RH*, 23 de Oct. de 1860, 178.

[249]J. N. A[ndrews], "'Watchman, What of the Night?'" *RH*, 27 de mayo de 1852, 14; [James White], "Babylon," *RH*, 24 de junio de 1852, 82 [en realidad 28]; [idem], "The Angels of Revelation xiv," *RH*, 29 de Nov. de 1853, 164.

Aquellos que argumentaban en favor de un cumplimiento *pasado* de los mensajes de los tres ángeles normalmente restringían esos mensajes (1) al millerismo anterior al chasco de octubre de 1844,[250] (2) a los movimientos de la pre-reforma y reforma,[251] o (3) a la era apostólica.[252]

José Turner, co-editor de *Second Advent Watchman*, confinó esos mensajes a la predicación millerita hasta el chasco de octubre de 1844 y situó el enfoque de la misión después de 1844 en el contenido de Apocalipsis 14: 13, con énfasis en la predicación de la inmortalidad condicional del alma. Afirmando que "el triple mensaje fue dado antes que los sabáticos iniciaran su obra", Turner todavía consideraba esos mensajes como "los *últimos* mensajes de misericordia a este mundo caído".[253]

En respuesta a esa teoría, J.N. Andrews afirmó que "el último mensaje de misericordia" del tercer ángel no puede ser substituido por la predicación "bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor" (Apoc. 14: 13). Andrews argumentó también que el tercer mensaje angélico no podía ser cumplido separadamente de la restauración posterior a 1844, del sábado del séptimo día, que está implícito en "los mandamientos de Dios" y "la fe de

[250]J[oseph] Turner, "The Sabbath Question: A Response to Brother Moulton," *AW*, 24 de Mar. de 1852, 60 (cf. D. E. Moulton, "Letter from Bro. Moulton," *AW*, 17 de Mar. de 1852, 54-55).

[251]C. Stowe, "The Three Angels of Rev. 14th," serie en 2 partes en *AH*, 5 de julio de 1851, 161-62; 12 de julio de 1851, 169-70; [Sylvester] B[liss], "The Angels of Rev. 14:6-12," serie en 3 partes en *AH*, 17 de Abr. de 1852, 125; 24 de Abr. de 1852, 132-33; 1 de mayo de 1852, 141.

[252]Luther Boutell ubicó los tres mensajes angélicos al inicio de la Era Apostólica cuando el argumento en 1853 que el mensaje del tercer ángel "fue dejado de lado hacia más de 1800 años." L. Boutell, "Bro. Luther Boutell Writes from North Dartmouth[,] Mass., Mar. 16," *AW*, 30 de Mar. de 1853, 55. En 1856, I. T. Sweet conectó el primer ángel de Apocalipsis 14: 6, 7 con la iglesia Apostòlica, mientras que el segundo ángel (Apoc. 14: 8) lo identificó como la caída moral de la Iglesia Católica tan temprano como el siglo VI y el tercer ángel (Apoc. 14: 9-12) con los reformadores que llamaron a la gente a salir de la Iglesia apóstata durante la "gran tribulación" de los 126 años. I. T. Sweet, "The Seal of the Living God—The 144,000—The Everlasting Gospel—Fall of Babylon, and the Third Angel's Message.—Rev. 7th and 14th Chapters," serie de 3 partes en *WC*, 9 de Abr. de 1856, [4]; 16 de Abr. de 1856, [1-2]; 23 de Abr. de 1856, [1].

[253]J. Turner, «The Sabbath Question,» *AW*, 24 de Mar. de 1852, 60 (itálicas suplidas).

Jesús" (Apoc. 14: 12) porque la "fe justificadora" no anula la ley de Dios (Rom. 3: 31).[254]

Todas las tentativas de situar la misión de los tres ángeles de Apocalipsis 14: 6-12 antes de 1798 fueron rechazadas por los sabatistas. Ellos argumentaban que, una vez que las profecías apocalípticas relacionadas con el juicio fueron selladas hasta el "tiempo del fin" (Dan. 12: 4, 9), la misión de los tres ángeles no podía cumplirse antes del inicio del "tiempo del fin," en 1798, con el término de los 1260 días.[255]

Se negó que los apóstoles y los reformadores proclamaron el mensaje "venida es la hora del juicio" (Apoc. 14: 7) porque (1) los apóstoles hablaron del tiempo del juicio de Dios como si estuviera en el futuro (Cf. Hech. 17: 31; 24: 25; 2Tes. 2: 3, 4),[256] (2) Martín Lutero[257] consideró el día del juicio como cerca de "trescientos años" en el futuro,[258] y (3) John Wesley[259] creía que el Señor vendría cerca de 1836 y no en sus días.[260]

En 1855, J.N. Andrews presentó los siguientes cuatro motivos para el rechazo de cualquier cumplimiento de los tres mensajes angélicos en los tiempos pasados: (1) "Ninguna

[254]J. N. A[ndrews], «Watchman, What of the Night?» *RH*, 27 de mayo de 1852, 14-16.

[255]J. N. A[ndrews], "The Three Angels of Rev. xiv," *RH*, 2 de Sept. de 1851, 21; J. N. Loughborough, "Hour of His Judgment Come," *RH*, 14 de Feb. de 1854, 29; J. N. Andrews, "The Three Angels of Rev. xiv, 6-12," *RH*, 23 de enero de 1855, 162; [U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. No. 13," *RH*, 4 de Feb. de 1858, 100; J. W[hite], "Signs of the Times," *RH*, 17 de Mar. de 1859, 130.

[256]J. N. Andrews, "Three Angels of Rev. xiv, 6-12," *RH*, 23 de enero de 1855, 161-62; [U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. No. 13," *RH*, 4 de Feb. de 1858, 100; idem, "As He Hath Declared to His Servants the Prophets," *RH*, 13 de agosto de 1861, 84-85; [idem], "Thoughts on the Revelation," *RH*, 21 de Oct. de 1862, 164.

[257]Ver [Martin Luther], *The Familiar Discourses of Dr. Martin Luther, (the Great Reformer), Which He Held with Various Learned Men at His Table, &c.*, new ed., rev. and corr. by Joseph Kerby (London: Baldwin, Craddock, and Joy, 1818), chap. 1, p. 7. Cf. Froom, *Prophetic Faith*, 2:278-79.

[258][J. White], "Signs of the Times," *RH*, 13 de Sept. de 1853, 74-75; J. N. Loughborough, "Hour of His Judgment Come," *RH*, 14 de Feb. de 1854, 29; J. N. Andrews, "Three Angels of Rev. xiv, 6-12," *RH*, 23 de Enero de 1855, 162; [U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. No. 13," *RH*, 4 de Feb. de 1858, 100; J. W[hite], "Signs of the Times," *RH*, 17 de Mar. de 1859, 130; J. H. Waggoner, "Present Truth," *RH*, 23 de Feb. de 1860, 105; [U. Smith], "Three Angels' Messages of Rev. xiv," *RH*, 29 de mayo de 1860, 5; idem, "As He Hath Declared to His Servants the Prophets," *RH*, 13 de agosto de 1861, 84-85; [idem], "Thoughts on the Revelation," *RH*, 21 de Oct. de 1862, 164.

[259]Ver John Wesley, *Explanatory Notes upon the New Testament*, new ed. (New York: Carlton & Phillips, 1854), 416, 421-22. Cf. Froom, *Prophetic Faith*, 2:692-95.

[260]J. N. Loughborough, "Hour of His Judgment Come," *RH*, 14 de Feb. de 1854, 29.

proclamación que ha llegado la hora del juicio de Dios fue hecha en cualquier período en el pasado"; (2) "si tal proclamación fue hecha hace muchos siglos pasados, como algunos proclaman, habría sido falsa"; (3) "las profecías sobre las que debería fundamentarse esa proclamación a los hombres, durante el tiempo de gracia estaban cerradas y selladas hasta el tiempo del fin"; y (4) "las Escrituras sitúan claramente el mensaje de advertencia con respecto al juicio en un corto espacio de tiempo, inmediatamente antes del advenimiento de nuestro Señor" (Cf. Apoc. 14: 14).[261] Andrews argumentó también que una vez que el pueblo de Dios es llamado a salir de Babilonia (Apoc. 18: 4) "poco antes del derramamiento de las siete últimas plagas" y "esas plagas están en el futuro", ese llamado "no puede ser aplicado a los eventos del siglo XVI".[262] Y en agosto de 1857, Urías Smith sugirió que el reajuste de los tres mensajes angélicos "de vuelta a los días de Lutero y sus colaboradores" significaría "ignorar el poderoso avance ocurrido en la doctrina adventista, no sólo en este país [los Estados Unidos], ni tampoco en Europa, sino en el mundo entero, en los últimos veinte años.[263]

Los adventistas de la "era venidera" (que creían que el tiempo de gracia continuaría todavía para los no regenerados durante el reino milenial, después del advenimiento, de los santos en la tierra)[264] creían que los tres mensajes angélicos serían predicados después de la segunda venida, en la condición milenaria (Cf. Apoc. 20). Ellos encontraron apoyo para esa teoría en el hecho que, en el libro del Apocalipsis,

[261]J. N. Andrews, "Three Angels of Rev. xiv, 6-12," *RH*, 23 de enero de 1855, 161-62.
[262]Ibid., 6 de Mar. de 1855, 187.
[263][Uriah Smith], "The Two-horned Beast: Argument Misapprehended," *RH*, 20 de Agosto de 1857, 125.
[264]Ver pp. 266-270.

esos mensajes (14: 6-12) aparecen inmediatamente después de la descripción de los 144 mil (Apoc. 14: 1-5; Cf. 7: 1-8).[265]

Los adventistas sabatistas se opusieron a esa teoría, afirmando que el simple hecho que los tres mensajes angélicos aparecen en Apocalipsis 14, después de retratar los 144 mil, no prueba que esos mensajes serán predicados después de reunir finalmente a los 144 mil. La expresión "vi otro ángel", en Apocalipsis 14: 6, era entendida como el inicio de una nueva visión o comprensión (Cf. Apoc. 10: 1; 15: 1; 19: 11, 17, 19; 20: 1, 11; 21: 1) que alcanzará su clímax en los eventos relacionados con la segunda venida (Apoc. 14: 14-20).[266]

J.N. Andrews argumentó, en 1851, que los tres mensajes angélicos no pueden se considerados como ocurriendo después de la segunda venida porque (1) la predicación del evangelio eterno (Apoc. 14: 6) no puede extenderse más allá del "fin" (Mat. 24: 14; Cf. Gál. 1: 8); (2) después de la segunda venida los santos no estarán en Babilonia (Apoc. 14: 8; 18: 4), tampoco expuestos a la ira de la bestia y de su imagen (Apoc. 14: 9-11; Cf. 20: 6); (3) no habrá necesidad para que los santos ejerciten la paciencia (Apoc. 14: 12) después de la venida del Señor (Heb. 10: 35-39; Sant. 5: 7); y (4) la bendición prometida a aquellos que "desde ahora mueran en el Señor" (Apoc. 14: 13) puede ser aplicada sólo a "un período anterior a la primera resurrección" (Cf. Apoc. 20: 4-6).[267]

En 1855, Andrews explicó que la teoría que coloca el mensaje del segundo ángel (Apoc 14:8) y el subsecuente

[265]Henry Jones, "Thoughts on Rev. xiv, 6," *AHBA*, 8 de Feb. de 1851, 267; [O. R. L.] C[rozier], "Exposition of Rev. xiv, 1-13," serie en 4 partes en *AHBA*, 4 de Oct. de 1851, 126; 11 de Oct. de 1851, 134; 18 de Oct. de 1851, 140-41; 25 de Oct. de 1851, 150; [idem], "The Third Angel," *AHBA*, 7 de Feb. de 1852, 266-67.
[266][J. White], "Angels of Rev. xiv—No. 1," *RH*, 19 de agosto de 1851, 12; J. N. Andrews, "Review of O. R. L. Crosier on Rev. xiv, 1-13," *RH*, 9 de Dic. de 1851, 60; idem, "Three Angels of Rev. xiv, 6-12," *RH*, 23 de enero de 1855, 161; idem, "Third Angel's Message Not in the Age to Come: Review of O. R. L. Crosier on Rev. xiv, 1-13," *RH*, 14 de agosto de 1856, 113.
[267]J. N. Andrews, "Review of O. R. L. Crosier on Rev. xiv, 1-13," *RH*, 9 de Dic. de 1851, 60-61.

llamado para "salir" de Babilonia (Apoc. 18: 4) después de la segunda venida; lleva a la conclusión absurda que, para la ocasión de su venida, Cristo "llevará a su pueblo a Babilonia" en lugar de encontrarse en "el aire" (1Tes. 4: 16, 17).[268] Y, en 1856, el mismo autor afirmó que aquellos que "vencieran a la bestia y a su imagen" (Apoc. 20: 4; Cf. 14: 9-12) eran descritos por los defensores de la teoría de la "era venidera" no como viviendo el reinado "con Cristo por mil años" (Apoc. 20: 4) sino como estando "todavía en Babilonia, expuestos a la ira de la bestia y de su imagen, aún en el período de su paciencia, y todavía sujetos a muerte!"[269]

En 1860, J.H. Waggoner argumentó que los tres mensajes angélicos no podrían ser puestos en la "era venidera" porque "el tercer mensaje precede las plagas [Apoc. 14: 9-11; 15: 1; 16:2], y las plagas preceden la venida de Cristo" (Apoc. 16: 12-15).[270] Tres años más tarde (1863), Jaime White explicó que la *Review* estaba todavía enseñando que Apocalipsis 14 "contiene el esbozo profético del gran movimiento del advenimiento hasta la segunda venida", como "una vez fue sustentado por todos los adventistas americanos".[271]

Mientras tanto, los adventistas sabatistas continuaban considerando los tres mensajes angélicos como cumplidos sucesivamente. Jaime White, por ejemplo, afirmó, en diciembre de 1850, que "el tercer ángel SIGUE [Apoc. 14: 9] a los otros dos, o sea, él no cumple su misión con los otros, sino que los sigue, después de haber concluido su obra".[272] En septiembre de 1851, White añadió que prolongar la predicación del primer ángel hasta la segunda venida no da "espacio para los dos que le *siguen*". El

[268]J. N. Andrews, "Three Angels of Rev. xiv, 6-12," *RH*, 23 de enero de 1855, 161.
[269]J. N. Andrews, "Third Angel's Message Not in the Age to Come," *RH*, 14 de agosto de 1856, 114.
[270]J. H. Waggoner, "Present Truth," *RH*, 23 de Feb. de 1860, 106.
[271][James White], "The Great Movement," *RH*, 12 de mayo de 1863, 188.
[272][J.] W[hite], "Our Present Position," *RH*, Dic. de 1850, 15.

argumentó que "decir que esos tres mensajes deben ser dados al mismo tiempo es tan absurdo como enseñar que todos los siete ángeles de Apocalipsis tocan sus trompetas de una sola vez.[273]

Aunque las *misiones* de los dos primeros ángeles fueran consideradas como ya cumplidas,[274] los *mensajes* de esos ángeles eran vistos, cada vez más, como permaneciendo bajo la predicación del tercer mensaje angélico. Urías Smith, por ejemplo, afirmó en febrero de 1854 que aunque la misión del primer ángel se cumplió para 1844, "el movimiento poderoso que despertó en el mundo, en 1843-1844, todavía no ha terminado". Smith explicó que "la doctrina del advenimiento [que era vista como un componente básico del primer mensaje angélico] no es una doctrina para llamar la atención por un momento y entonces pasar a ser olvidada".[275]

Una integración más explícita de los dos primeros mensajes angélicos con la predicación del tercer ángel fue el resultado de abandonar la teoría de la puerta cerrada, que alegaba que aquellos que no se habían unido al movimiento de la segunda venida, antes del chasco de octubre de 1844, no podrían ser alcanzados por el mensaje del tercer ángel. Así, Elena White escribió, en 1858, que "los mensajes del primer y segundo ángel" "fueron dados en el tiempo debido y realizaron la obra que Dios les asignó". "Muchos de los que abrazaron el tercer mensaje no habían tenido la experiencia de los dos primeros mensajes", más con buen agrado "aceptaron los mensajes en su orden y siguieron a Jesús, por la fe, en el santuario **celestial".**[276] Y, en 1860, Jaime White

[273][J. White], "Angels of Rev. xiv—No. 2," *RH*, 2 de Sept. de 1851, 20.
[274][J.] W[hite], "Our Present Position," *RH*, Dic. de 1850, 15; J. N. Andrews, "Thoughts on Revelation xiii and xiv," *RH*, 19 de mayo de 1851, 82; [J. White], "Angels of Rev. xiv—No. 2," *RH*, 2 de Sept. de 1851, 20; [idem], "Signs of the Times," *RH* 13 de Sept. de 1853, 75; [Uriah Smith], "The Third Message," *RH*, 15 de mayo de 1856, 36; J. W[hite], "Signs of the Times," *RH*, 17 de Mar. de 1859, 130-31; [U. Smith], "Three Angels' Messages of Rev. xiv," *RH*, 29 de mayo de 1860, 5.
[275]U. S[mith], "Why Can We Not Believe in the New Time," *RH*, 14 de Feb. de 1854, 29.
[276]E. G. White, *Spiritual Gifts*, 1:150, 165-66.

explicó que aunque "los mensajes del primer y segundo ángel están en el pasado; tenemos toda las verdades de esos mensajes en el tercero". Él explicó que "el segundo mensaje anunciando la caída de Babilonia fue dado hace quince años, sin embargo lo que era verdad sobre la caída de Babilonia en 1844, es también verdad en 1860".[277]

El primer mensaje angélico

El mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14: 6 y 7 era entendido como "un símbolo del mensaje del advenimiento",[278] destinado a curar las iglesias de su apostasía babilónica.[279] Tal identificación se basaba en el hecho que la misión de ese ángel involucraba la proclamación no sólo del "evangelio eterno" sino también del mensaje de que "'ha llegado' la hora de su juicio".[280]

El "evangelio eterno' fue identificado como el "evangelio del reino" de Mateo 24: 14.[281] Aunque reflejando la influencia de la puerta cerrada, Jaime White afirmó, en diciembre de 1850, que aunque "el 'evangelio eterno' no había perdido su poder para afectar los corazones de aquellos que todavía estaban al alcance de la misericordia y de la salvación", "él dejó despertar y llevar a los hombres al arrepentimiento, como en 1843".[282]

J.N. Loughborough explicó en 1857 que, aunque reivindicamos que el evangelio mencionado en Apocalipsis 14: 6, "es el mismo evangelio predicado por Pablo", "no creemos que Pablo" haya predicado el primer mensaje

[277]J[ames] W[hite], "The Loud Voice of the Third Angel," *RH*, 26 de Abr. de 1860, 177-78. Este artículo fue reimpreso con algunas exclusiones, en *RH*, 11 de junio de 1861, 20.

[278][J. White], "Seventh Angel," *RH*, 9 de junio de 1851, 104. Ver también [idem], "Signs of the Times," *RH*, 13 de Sept. de 1853, 75; J. N. Andrews, "Three Angels of Rev. xiv, 6-12," *RH*, 6 de Feb. de 1855, 169.

[279][J. White], "Babylon," *RH*, 24 de junio de 1852, 82 [en realidad 28].

[280][J. White], "Angels of Revelation xiv," *RH*, 29 de Nov. de 1853, 164.

[281][J. White], "Signs of the Times," *RH*, 13 de Sept. de 1853, 75; J. N. Andrews, "Three Angels of Rev. xiv, 6-12," *RH*, 6 de Feb. de 1855, 169.

[282][J.] W[hite], "Our Present Position," *RH*, Dic. de 1850, 14.

angélico, porque ello incluía el anuncio que "llegó la hora de su juicio" (Apoc. 14: 7; Cf. Hech. 24: 25).[283]

La expresión "la hora de su juicio" era entendida como una referencia al juicio investigador pre-advenimiento, relacionado con la purificación del santuario de Daniel 8: 14.[284] Jaime White afirmó, en diciembre de 1850, que el "cálculo de los 2300 días" (comenzando en 457 a.C. y finalizando en 1844 d.C.) era "el énfasis del primer mensaje angélico" y "el fundamento de la proclamación de la hora de su juicio".[285] De la misma forma, J.N. Loughborough explicó en 1857 que, al descubrir el tiempo exacto para la purificación del santuario, se encontraría también el "tiempo definido para el establecimiento del juicio y la localización para el primer mensaje angélico que debía anunciar ese juicio".[286] Así, como declaró Urías Smith, en 1858, el juicio investigador de los santos, pre-advenimiento, visto como la proclamación de que "la hora de su juicio ha llegado" (Apoc. 14: 7).[287]

Identificado el primer ángel de Apocalipsis 14: 6 y 7 con el ángel de Apocalipsis 10, J.N. Andrews sugirió, en 1855, que el ángel de Apocalipsis 10 predicó el mismo "librito" del tiempo profético, del libro de Daniel, que proveyó la base para la proclamación "ha llegado la hora de su juicio" (Apoc. 14: 7).[288]

[283]J. N. Loughborough, "Judgment," *RH*, 19 de Nov. de 1857, 10.

[284]J. N. Loughborough, "Hour of His Judgment Come," *RH*, 14 de Feb. de 1854, 29-30; R. F. Cottrell, *Bible Class*, 118; U. S[mith], "Cleansing of the Sanctuary," *RH*, 2 de Oct. de 1855, 53-54; E. Everts, "A Few Thoughts on the Cleansing of the Sanctuary," *RH*, 11 de junio de 1857, 45; J. N. Loughborough, "Judgment," *RH*, 19 de Nov. de 1857, 9-11; R. F. Cottrell, "Discourse Written for the Seneca Indians . . . No. 2," *RH*, 10 de junio de 1858, 29; [U. Smith], "Thoughts on the Revelation," *RH*, 18 de Nov. de 1862, 197.

[285][J.] W[hite], "Our Present Position," *RH*, Dic. 1850, 14. Ver también Roswell F. Cottrell, "To the Sabbath-keepers Who Have Not Heard the Third Angel's Message," *RH*, 10 de junio de 1852, 22; J. N. Loughborough, "Hour of His Judgment Come," *RH*, 14 de Feb. de 1854, 29-30.

[286]J. N. Loughborough, "Judgment," *RH*, 19 de Nov. de 1857, 11.

[287][U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. No. 21," *RH*, 8 de Abr. de 1858, 164.

[288]J. N. Andrews, "Three Angels of Rev. xiv, 6-12," *RH*, 6 de Feb. de 1855, 169. Ver también [U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. No. 13," *RH*, 4 de Feb. de 1858, 100; idem, "As He Hath Declared to His Servants the Prophets," *RH*, 13 de agosto de 1861, 84-85.

Hablando sobre el "error referente al evento que tenía que ocurrir al fin" de los 2300 días, R.F. Cottrell argumentó, en 1852, que ese error "no probaba que la predicación del tiempo no cumplió la profecía" de Apocalipsis 14: 6 y 7, más que la suposición que los discípulos de Jesús restaurarían el reino de Israel, en su primera venida, "probó que ellos no tenían nada que ver con el cumplimiento de la predicación" de Zacarías 9:9.[289]

Los adventistas sabatistas rechazaron la idea de que la expresión "ha llegado la hora de su juicio" pudiese ser aplicada a la herida mortal del papado en 1798 porque eso requeriría localizar el primer mensaje angélico antes de 1798, cuando el libro en el cual "ese mensaje estaba establecido" estaba aún sellado (Cf. Dan. 12: 4, 9).[290]

J.N. Andrews explicó, en 1855, que ni el cierre del tiempo de gracia ni la segunda venida ocurren al fin de la proclamación "ha llegado la hora de su juicio" (Apoc. 14: 7) porque hay "dos proclamaciones posteriores [Apoc. 14: 8-12], antes del cierre del tiempo de gracia para los seres humanos".[291]

El segundo mensaje angélico

Los adventistas sabatistas veían la expresión "y otro ángel le siguió" (Apoc. 14: 8) como que implicaba que la misión de ese ángel se inició después que el primer ángel de Apocalipsis 14: 6 y 7 "hubiese proclamado su mensaje".[292]

Durante la década de 1850, discusiones relevantes sobre la comprensión de "Babilonia" mística de Apocalipsis 14: 8,

[289]R. F. Cottrell, "To the Sabbath-keepers Who Have Not Heard the Third Angel's Message," *RH*, 10 de junio de 1852, 22.

[290]J. N. Loughborough, "Hour of His Judgment Come," *RH*, 14 de Feb. de 1854, 29.

[291]J. N. Andrews, "Three Angels of Rev. xiv, 6-12," *RH*, 6 de Feb. de 1855, 171.

[292][J.] W[hite], "Our Present Position," *RH*, Dic. 1850, 15. Ver también J. N. Andrews, "Thoughts on Revelation xiii and xiv," *RH*, 19 de mayo de 1851, 81; [J. White], "Angels of Rev. xiv—No. 2," *RH*, 2 de Sept. de 1851, 20; [idem], "Angels of Rev. xiv—No. 3," *RH*, 9 de Dic. de 1851, 63; [idem], Signs of the Times," *RH*, 13 de Sept. de 1853, 75.

se desarrollaron en el movimiento sabatista. Los adventistas sabatistas continuaron manteniendo, durante ese período, que las iglesias protestantes, de las cuales habían sido expulsados en 1844 por abrazar el mensaje de la segunda venida, eran parte de Babilonia.[293] Sin embargo, hubo desacuerdo durante la década de 1850, entre Jaime White y J.N. Andrews, con respecto a la inclusión de la Iglesia Católica en la categoría de Babilonia.

Siguiendo la exposición anterior de José Bates sobre el tema,[294] J.N. Andrews afirmó, en mayo de 1851, que "toda la cristiandad corrupta", incluida la "iglesia papal" son parte de Babilonia.[295] Jaime White, sin embargo, reivindicó, en diciembre (1851), que la Iglesia Católica Romana no podía ser considerada como parte de Babilonia, porque (1) ningún católico romano se unió al movimiento millerita en aceptación al llamado para salir de Babilonia (Apoc. 18:4); y (2) la Iglesia Católica Romana, "habiendo estado siempre lo más bajo posible", nunca podría de hecho *caer* (Apoc. 14: 8).[296] Y, en junio de 1852, White añadió que el término "Babilonia, significaba 'confusión o mixtura', y no podía ser aplicado a la iglesia romana, siendo ella una unidad".[297]

Siendo que White continuó argumentando por la exclusión del catolicismo romano,[298] J.N. Andrews le envío una carta, a inicios de 1854, afirmando que la Babilonia abarca

[293]J. N. Andrews, "Thoughts on Revelation xiii and xiv," *RH*, 19 de mayo de 1851, 81; [idem], "Three Angels of Rev. xiv," *RH*, 2 de Sept. de 1851, 21; [J. White], "Angels of Rev. xiv—No. 3," *RH*, 9 de Dic. de 1851, 63-64; [idem], "Babylon," *RH*, 10 de junio de 10, 1852, 20-21; [idem], "Signs of the Times," *RH*, 8 de Sept. de 1853, 67; S. B. Warren, "Babylon Fallen!" *RH*, 1 de agosto de 1854, 204; J. H. Waggoner, "Babylon Is Fallen!" *RH*, 5 de Sept. de 1854, 29-30; D. Hildreth, "Babylon Is Fallen," *RH*, 30 de junio de 1863, 35.

[294]Ver p. 99.

[295]J. N. Andrews, "Thoughts on Revelation xiii and xiv," *RH*, 19 de mayo de 1851, 81; [idem], "Three Angels of Rev. xiv," *RH*, 2 de Sept. de 1851, 21.

[296][J. White], "Angels of Rev. xiv—No. 3," *RH*, 9 de Dic. de 1851, 63-64.

[297][J. White], "Babylon," *RH*, 10 de Junio de 1852, 21.

[298]Ver [J. White], "Signs of the Times," *RH*, 8 de Sept. de 1853, 67.

a "todos los organismos religiosos corruptos que ya existían o que existen en el presente, unidos con el mundo y sustentados por el poder civil". Trazando las raíces de la Babilonia mística hasta el asesino Caín (Gen 4: 8-16), Andrews colocó bajo esa categoría las iglesias corruptas judaica, papal y griega, como también "el gran conglomerado de las iglesias protestantes".[299] En febrero de 1885, Andrews enfatizó una vez más que Babilonia comprende las iglesias corruptas papal, griega y protestantes.[300]

Parece evidente que White no estaba convencido con los argumentos de Andrews, por el hecho que, en marzo de 1859, él nuevamente insistió que la Iglesia Católica Romana no era parte de Babilonia, porque (1) "ella siempre estuvo en una condición degradada y corrupta" y (2) el pueblo de Dios "estuvo y muchos todavía están, en las sectas protestantes", y no "en la Iglesia Católica Romana".[301] Pero, en 1868, White ya estaba del lado de Andrews sobre Babilonia como "todos los sistemas falsos y corruptos de la cristiandad", incluyendo las iglesias "romana", "griega" y "protestantes".[302] El cambio de opinión de White fue influyente en la unificación de los Adventistas del Séptimo Día en relación a la visión de que Babilonia incluye las iglesias Católica Romana y protestantes".[303]

Que Babilonia era un poder religioso (en vez de político) fue visto por Andrews como evidente por los hechos (1) que "Babilonia es distinta de los reyes de la Tierra, a despecho de estar ilegalmente unida a ellos" (Cf. Apoc. 18: 9), y (2) que "el pueblo de Dios está en ella poco antes de su ruina: (Cf. Apoc. 18: 4).[304] Entre las características de Babilonia estaban

[299]J. N. Andrews, "What Is Babylon?" *RH*, 21 de Feb. de 1854, 36.

[300]J. N. Andrews, "Three Angels of Rev. xiv, 6-12," *RH*, 20 de Feb. de 1855, 178. Ver también, 6 de Mar. de 1855, 186.

[301]J[ames] W[hite], "Babylon," *RH*, 10 de Mar. de 1859, 122.

[302]J. White, *Life Incidents*, 231.

[303]Ver Damsteegt, *Foundations*, 179.

[304]J. N. Andrews, "What Is Babylon?" *RH*, 21 de Feb. de 1854, 37; idem, "Three Angels of Rev. xiv, 6-12," *RH*, 20 de Feb. de 1855, 178.

incluidas (1) el sectarismo causado por "diferentes credos" y "confusión de doctrinas",[305] (2) el estado de "indiferente formalidad" y "amor al mundo" (Cf. Apoc. 18: 3, 15),[306] (3) el aceptar la teoría de la inmortalidad del alma que provee la base para las manifestaciones espiritistas y la necromancia (Cf. Apoc. 18: 23),[307] y (4) el poder opresivo que emerge cuando se le permite a la iglesia usar la autoridad civil para cumplir sus intenciones (Cf. Apoc. 18: 24).[308]

El tenor babilónico fue percibido por Andrews en las casi "seiscientas sesenta y seis" sectas protestantes (Cf. Apoc. 13: 18),[309] cada una dándose el estatus de infalible a las enseñanzas conflictivas de sus respectivas denominaciones. Él argumentó que

> para hablar en el lenguaje de sus varias pretensiones, los católicos romanos nunca pueden *errar*; los protestantes nunca *yerran*. Si los católicos romanos alegan infalibilidad de antemano para los decretos y ordenanzas de sus iglesias, también es verdad que las denominaciones protestantes nunca reconocerán *posteriormente* dónde sus iglesias o sus concilios estuvieron errados. Así esas iglesias protestantes tienen todas las ventajas de la infalibilidad y dejan a los católicos romanos toda la ignominia de esa pretensión.[310]

El hecho que los protestantes no dejaran de emplear la fuerza opresora del "poder civil" que estaba bajo su control

[305][J. White], "Babylon," *RH*, 14 de junio de 1852, 82 [en realidad 28]; [idem], "Signs of the Times," *RH*, 8 de Sept. de 1853, 67. Ver también J. N. Andrews, "Thoughts on Revelation xiii and xiv," *RH*, 19 de mayo de 1851, 85; J. H. Waggoner, "Babylon Is Fallen!" *RH*, 5 de Sept. de 1854, 30.

[306][J. White], "Babylon," *RH*, 24 de junio de 1852, 82 [en realidad 28]; [idem], "Signs of the Times," *RH*, 8 de Sept. de 1853, 67; S. B. Warren, "Babylon Fallen!" *RH*, 1 de agosto de, 1854, 204.

[307][J. White], "Angels of Rev. xiv—No. 3," *RH*, 9 de Dic. de 1851, 64; [idem], "Babylon," *RH*, 24 de junio de 1852, 29; R. F. Cottrell, "Babylon Might Have Been Healed," *RH*, 4 de agosto de 1853, 46; [J. White], "Signs of the Times," *RH*, 8 de Sept. de 1853, 70-71; J. N. Andrews, "What Is Babylon?" *RH*, 21 de Feb. de 1854, 37; J. H. Waggoner, "Babylon Is Fallen!" *RH*, 5 de Sept. de 1854, 30; J. N. Andrews, "Three Angels of Rev. xiv, 6-12," *RH*, 6 de Mar. de 1855, 187; J. W[hite], "Babylon," *RH*, 10 de Mar. de 1859, 122-23.

[308]J. N. Andrews, "Thoughts on Revelation xiii and xiv," *RH*, 19 de mayo de 1851, 85-86; idem, "What Is Babylon?" *RH*, 21 de Feb. de 1854, 36-37.

[309]J. N. Andrews, "Thoughts on Revelation xiii and xiv," *RH*, 19 de mayo de 1851, 85.

[310]J. N. Andrews, "What Is Babylon?" *RH*, 21 de Feb. de 1854, 36.

fue visto por Andrews como evidente no sólo en la forma drástica como (1) los protestantes de Ginebra quemaron a Miguel Servetus, (2) la Iglesia de Inglaterra persiguió a todos sus disidentes y (3) los Padres Puritanos colgaron a los cuáqueros y azotaron y metieron en la cárcel a los bautistas, sino también en el terrible hecho que (4) los protestantes de la mitad del siglo XIX todavía mantenían "muchas centenas de millares de esclavos" en los Estados Unidos.[311]

Durante las décadas de 1840 y 1850, varios adventistas sabatistas siguieron a George Storrs[312] en relación a la incorporación de las iglesias bajo la ley civil como una evidencia que esas iglesias se habían transformado en parte de Babilonia.[313] Algunos aún alegaban que la adopción de un nombre oficial para la denominación se asemejaba a la presunción de Babilonia de "y hagámonos un nombre" (Gén. 11: 4).[314] Esos conceptos, sin embargo, fueron gradualmente reemplazados por el movimiento pro-organización Adventista del Séptimo Día de finales de la década de 1850 e inicios de la de 1860.[315]

En respuesta a esos sentimientos anti organización, J.N. Loughborough argumentó, en mayo de 1860, que, como los cristianos individuales no llegan a ser parte de Babilonia, sea por poseer propiedades legalmente o por el casamiento

[311]J. N. Andrews, "What Is Babylon?" *RH*, 21 de Feb. de 1854, 36. J. N. Andrews, "Thoughts on Revelation xiii and xiv," *RH*, 19 de mayo de 1851, 85-86; idem, "What Is Babylon?" *RH*, 21 de Feb. de 1854, 36; idem, "Three Angels of Rev. xiv, 6-12," *RH*, 20 de Feb. de 1855, 178. James White declaró en agosto de 1862 que "por los últimos diez años la Review [sic] ha enseñado que los Estados Unidos de América eran un tema profético, y que la esclavitud es señalado en la palabra profética como el más oscuro y destructor pecado que cae sobre esta nación" ([J. White], "The Nation," *RH*, 12 de agosto de 1862, 84). Por una presentación más detallada de los puntos de vista abolicionistas de los Adventistas del Séptimo Día, ver R. G. Davis, "Conscientious Cooperators," 45-73; Steven J. Sherman, "Slavery in America: A Moral Issue for Early Adventists" (Monografía, Universidad de Andrews, 1988).

[312]Ver p. 54.

[313]J. Bates, "Letter from Bro. Joseph Bates," *JS*, 29 de mayo de 1845, 90; idem, *Second Advent Way Marks*, 23; O. Nichols, "Babylon," *RH*, 13 de Enero de 1852, 75; J. N. Andrews, "What Is Babylon?" *RH*, 21 de Feb. de 1854, 37; R. F. C[ottrell], "Making Us a Name," *RH*, 22 de Mar. de 1860, 140-41.

[314]R. F. C[ottrell], "Making Us a Name," *RH*, 22 de Mar. de 1860, 140; M. E. Cornell, "'Making Us a Name'," *RH*, 29 de Mayo de 1860, 8.

[315]Ver pp. 173-178.

civil, de la misma forma, la iglesia no se unirá a Babilonia simplemente por la incorporación legal, ya que "la ley, de ninguna forma, nos obliga a aceptar o acatar un credo humano".[316]

La caída de Babilonia (Apoc. 14: 8) era definida por los sabatistas como una caída moral provocada por el rechazo del primer mensaje angélico y que ocurre antes de su destrucción final (Cf. Apoc. 18).[317] J.N. Andrews explicó, en mayo de 1851, que "la caída de Babilonia precede a su destrucción, pues el pueblo de Dios es llamado a salir de ella después de su caída y mientras su destrucción todavía no sucede" (Cf. Apoc. 18: 4).[318] En respuesta a la visión adventista no sabatista de la caída de Babilonia como una destrucción futura y literal de la ciudad de Roma,[319] Andrews indagó, en diciembre de 1851: "¿cómo el pueblo de Dios puede ser llamado para salir de Roma después que ella ha sido destruida?"[320]

Una evidencia más del estado caído de las iglesias fue visto en la declinación del espíritu de reavivamiento que había caracterizado el Segundo Gran Reavivamiento (décadas de 1790 a 1830).[321] Jaime White afirmó, en el verano de 1852, que el espíritu de reavivamiento, que todavía estaba presente

[316]J. N. Loughborough, "To Bro. Loughborough," *RH*, 17 de mayo de 1860, 204-5.

[317]J. N. Andrews, "Thoughts on Revelation xiii and xiv," *RH*, 19 de mayo de 1851, 81-82; [J. White], "Angels of Rev. xiv—No. 3," *RH*, 9 de Dic. de 1851, 63; [idem], "Babylon," *RH*, 10 de Junio de 1852, 21.

[318]J. N. Andrews, "Thoughts on Revelation xiii and xiv," *RH*, 19 de mayo de 1851, 82.

[319][O. R. L.] C[rozier], "Exposition of Rev. xiv, 1-13," *AHBA*, 18 de Oct. de 1851, 140-41; [Miles Grant], "Rome," *WC*, 20 de julio de 1859, 82.

[320]J. N. Andrews, "Review of O. R. L. Crosier on Rev. xiv, 1-13," *RH*, 9 de Dic. de 1851, 60. Ver también, "Thoughts on Revelation xiii and xiv," *RH*, 19 de mayo de 1851, 81; [J. White], "Angels of Rev. xiv—No. 3," *RH*, 9 de Dic. de 1851, 64; [idem], "Babylon," *RH*, 10 de junio de 1852, 21; [idem], "Signs of the Times," *RH*, 8 de Sept. de 1853, 67; J. N. Andrews, "Third Angel's Message Not in the Age to Come," *RH*, 14 de agosto de 1856, 114; [Uriah Smith], "Babylon," *RH*, 4 de agosto de 1859, 84.

[321][J. White], "Babylon," *RH*, 24 de Junio de 1852, 82 [en realidad 28]; [idem], "Signs of the Times," *RH*, 8 de Sept. de 1853, 67, 70; S. B. Warren, "Babylon Fallen!" *RH*, 1 de agosto de 1854, 204; A. P. Lawton, "Babylon," *RH*, 6 de Mar. de 1855, 190.

en las iglesias hacia diez años, había dado lugar a "un estado de indiferente formalismo". Él mencionó que "muchos poderosos reavivadores" que habían viajado "de metrópolis en metrópolis, de ciudad en ciudad, trabajando con poder para la conversión de los pecadores", se transformaron en "pastores de iglesias locales y predicaban año tras año sin ver ni una conversión genuina".[322] Aunque un nuevo reavivamiento del Movimiento de la Santidad hubiese despertado muchas iglesias al final de la década de 1850,[323] ese reavivamiento fue considerado por los adventistas sabatistas como un falso reavivamiento porque no llevó a las iglesias de vuelta a la verdad bíblica como era entendida por los sabatistas.[324]

El "vino de la ira de su fornicación" (Apoc 14:8) era interpretado como un sinónimo de las "falsas doctrinas" J.N. Andrews incluyó, en 1858, entre esas doctrinas (1) "la doctrina de la inmortalidad natural del alma"; (2) "la doctrina de la Trinidad", que "destruyó la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo"; (3) "la corrupción de la ordenanza del bautismo", para cambiarlo por "la aspersión o expurgación"; (4) "el cambio del cuarto mandamiento", exigiendo la observancia del "primer día de la semana"; (5) "la doctrina de los mil años de paz y prosperidad antes de la venida del Señor"; (6)"la doctrina de la herencia de los santos más allá de los límites del tiempo y del espacio"; (7) "la segunda venida espiritual"; (8) "el derecho de mantener a seres humanos en esclavitud y de comprarlos y venderlos" como esclavos; y (9) "el bajar los patrones de santidad hasta el polvo".[325] En 1861,

[322][J. White], "Babylon," *RH*, 24 de junio de, 1852, 82 [en realidad 28].

[323]Estudios relevantes del reavivamiento del Movimiento de la Santidad de fines de la década de 1850 (normalmente se refieren al Reavivamiento de 1858) son provistos en T. L. Smith, *Revivalism & Social Reform*, 63-237, passim; Melvin E. Dieter, *The Holiness Revival of the Nineteenth Century*, Studies in Evangelicalism, no. 1 (Metuchen, NJ: Scarecrow Press, 1980), 18-95; Charles E. White, *The Beauty of Holiness: Phoebe Palmer as Theologian, Revivalist, Feminist, and Humanitarian* (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1986), 44-48.

[324]R. F. C[ottrell], "The Present 'Revivals' in Babylon," *RH*, 13 de mayo de 1858, 206; J. W[hite], "Babylon," *RH*, 10 de Mar. de 1859, 122; [Uriah Smith], "The Recent Revivals," *RH*, 21 de Abr. de 1859, 172-73. Cf. E. G. White, *Spiritual Gifts*, 1:171-73.

[325]J. N. Andrews, "Three Angels of Rev. xiv, 6-12," *RH*, 6 de Mar. de 1855, 185-86.

J.N. Loughborough afirmó que el "vino" mencionado en Apocalipsis 14: 8 eran "las doctrinas no escriturísticas de Babilonia", derivadas de "su principio místico de interpretación de las Escrituras".[326]

Subyacente a la interpretación adventista sabatista de Babilonia estaba el concepto que siendo que "la verdad revelada de Dios es una unidad" que "indica un único camino" (Cf. 17: 21; 1Cor. 1: 10; Efe. 4: 13), el "error es una legión" con una "pluralidad de caminos".[327] Reconociendo "el deber de todos de responder en 'buena conciencia' para con Dios" (1Ped. 3: 21), J.H. Waggoner destacó, en 1854, que "una buena conciencia es aquella iluminada por la Palabra de Dios y es sensible a sus enseñanzas". A eso él añadió: "Que es evidente que no creen y no hacen lo correcto, o creerían y harían de la misma forma, ya que sólo hay un camino verdadero".[328]

El llamado para "salir" de Babilonia (Apoc. 18: 4) fue considerado por Jaime White, en 1853, que implicaba que Dios todavía tiene "ministros y personas en Babilonia, que están luchando por el Cielo en medio de las tinieblas morales que la envuelven".[329] En 1860, el mismo autor añadió que, "cuando la iglesia esté perfectamente unida en espíritu y sentimiento, entonces ellos podrán cuidar de los millares que se encuentran en Babilonia y en el mundo, que todavía deben ser sacados por el fuerte clamor".[330]

[326]J. N. Loughborough, "Questions for Bro. Loughborough," *RH*, 12 de Nov. de 1861, 192.

[327][J. White], "Babylon," *RH*, June 10, 1852, 20; J. H. Waggoner, "Babylon Is Fallen!" *RH*, 5 de Sept. de 1854, 30. Ver también J. N. A[ndrews], "Consistency," *RH*, 7 de Nov. de 1854, 101; R. F. C[ottrell], "Truth Is Harmonious," *RH*, 4 de Junio de 1857, 36; idem, "Truth," *RH*, 18 de agosto de, 1863, 90-91.

[328]J. H. Waggoner, "Babylon Is Fallen!" *RH*, 5 de Sept. de 1854, 30.

[329][J. White], "Signs of the Times," *RH*, 8 de Sept. de 1853, 71.

[330]J. W[hite], "Loud Voice of the Third Angel," *RH*, 26 de Abr. de 1860, 178.

El tercer mensaje angélico

Los adventistas sabatistas entendían la expresión "y un tercer ángel le siguió" (Apoc 14: 9) como indicando que ese ángel inició su misión después del "término de la obra" de los dos primeros ángeles de Apocalipsis 14: 6-8.[331]

Los sabatistas, normalmente, identificaban a la "bestia" mencionada en Apocalipsis 14: 9 y 11 con la bestia de los diez cuernos de Apocalipsis 13: 1-10, a quien identificaban con el papado".[332] Se afirmó que, aunque la opresión de los santos por 1260 años, por esa bestia, hubiese terminado en 1798 (Cf. Dan. 7: 25; Apoc. 11: 2, 3; 12: 6, 14; 13: 5),[333] la bestia se recuperaría de su "herida mortal" y nuevamente pasaría a oprimir a los santos (Cf. Apoc. 13: 12).[334]

De la misma forma como la bestia de los diez cuernos era vista como "una iglesia" (la Iglesia Católica Romana) "revestida del poder y la autoridad civil" (Cf. Apoc. 13: 5-8; Dan. 7: 23-26), así también la "imagen" de la bestia (Apoc. 14: 9, 11; Cf.13: 14, 15) era entendida como si fuera "otra iglesia" (las iglesias protestantes caídas) revestidas del mismo poder y autoridad.[335] Ellos creían que esa imagen debía ser formada

[331][J.] W[hite], "Our Present Position," *RH*, Dic. 1850, 15. Ver también J. N. Andrews, "Thoughts on Revelation xiii and xiv," *RH*, 19 de mayo de 1851, 81; [J. White], "Angels of Rev. xiv—No. 2," *RH*, 2 de Sept. de 1851, 20; [idem], "Angels of Rev. xiv—No. 3," *RH*, 23 de Dic. de 1851, 69; [idem], "Signs of the Times," *RH*, 13 de Sept. de 1853, 75; [U. Smith], "Third Message," *RH*, 15 de mayo de 1856, 36; J. W[hite], "Signs of the Times," *RH*, 17 de Mar. de 1859, 130-31; [U. Smith], "Three Angels' Messages of Rev. xiv," *RH*, 29 de mayo de 1860, 5.

[332]J. N. Andrews, "Thoughts on Revelation xiii and xiv," *RH*, 19 de mayo de 1851, 82; [J. White], "Angels of Rev. xiv—No. 4," *RH*, 23 de Dic. de 1851, 69; J. N. Andrews, "'Watchman, What of theNight?'" *RH*, 27 de Mayo de 1852, 15; idem, "Three Angels of Rev. xiv, 6-12," *RH*, 20 de Mar. de 1855, 193-94; [Uriah Smith], "Revelation xii & xiii," *RH*, 29 de mayo de 1860, 4; J. N. Loughborough, "Image to the Beast," *RH*, 15 de Enero de 1861, 69.

[333]Algunos autores Adventistas no Sabáticos argumentaban que la bestia mencionada en Apocalipsis 14: 9, 11 no podía ser el Papado, porque el dominio de la bestia Papal había terminado en 1798. Ver e.j., J. Turner, "Sabbath Question," *AW*, 24 de Mar. de 1852, 60.

[334]**J. N. Andrews, "Thoughts on Revelation xiii and xiv," *RH*, 19 de mayo de 1851, 82; [J. White],** "Angels of Rev. xiv—No. 4," *RH*, 23 de Dic. de 1851, 69; J. N. Andrews, "'Watchman, What of the Night?'" *RH*, 27 de mayo de 1852, 15.

[335]J. N. Andrews, "Thoughts on Revelation xiii and xiv," *RH*, 19 de mayo de 1851, 84; [J. White], "Angels of Rev. xiv—No. 4," *RH*, 23 de Dic. de 1851, 70; J. N. Loughborough, "The Two-horned Beast," *RH*, 28 de Mar. de 1854, 74; M. B. Cornell, "They Will Make an Image to the Beast," *RH*, 19 de Sept. de 1854, 42-43; J. N. Andrews, "Three Angels of Rev. xiv, 6-12," *RH*, 3 de Abr. de 1855, 203;

por la bestia de los dos cuernos, de Apocalipsis 13: 11-18, los Estados Unidos de América, por la unión de la iglesia (el poder religioso protestante) con el Estado (el poder civil de la República).[336]

Varias evidencias históricas fueron presentadas por los sabatistas en respuesta a las tentativas de los adventistas no sabatistas de identificar la bestia de los dos cuernos con otras entidades que no son los Estados Unidos de América.[337] J.N. Andrews, en 1851, afirmó dado que "la marcha de la civilización y del cristianismo, como el curso natural del Sol, siempre fue en dirección al oeste", la bestia de los dos cuernos (los Estados Unidos de América) estaban situados al oeste del territorio de la bestia de los diez cuernos (Europa). Él argumentó además, que el territorio de la bestia de los dos cuernos era exactamente el mismo donde debía predicarse el mensaje de los tres ángeles.[338] El hecho que las trece

J. N. Loughborough, "A Letter to a Friend, on the Mark of the Beast," *RH*, 22 de Oct. de 1857, 197; [U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. No. 25," *RH*, 20 de mayo de 1858, 4; [idem], "Thoughts on the Revelation," *RH*, 11 de Nov. de 1862, 188.

[336]J. N. Andrews, «Thoughts on Revelation xiii and xiv,» *RH*, 19 de mayo de 1851, 82-83; [J. White], "Three Angels of Rev. xiv—No. 1," *RH*, 19 de agosto de 1851, 12; [idem], "Angels of Rev. xiv--No. 4," *RH*, 23 de Dic. de 1851, 69-70; J. N. Loughborough, "The Image to the Beast," *RH*, 20 de Sept. de 1853, 85; J. B. Frisbie, "From Bro. Frisbie," *RH*, 8 de Nov. de 1853, 142; J. N. Loughborough, "Two-horned Beast," *RH*, 21 de Mar. de 1854, 66-67; M. B. Cornell, "They Will Make an Image to the Beast," *RH*, 19 de Sept. de 1854, 42-43; [Uriah Smith], "The Two-horned Beast.—Rev. xiii. Are the United States a Subject of Prophecy?" *RH*, 19 de Mar. de 1857, 156; J. N. Loughborough, "The Two-horned Beast of Rev. xiii, a Symbol of the United States," *RH*, 2 de julio de 1857, 65; [U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. No. 25," *RH*, 20 de mayo de 1858, 4; [idem], "Revelation xii & xiii," *RH*, 29 de Mayo de 1860, 4; idem, "Queries," *RH*, 23 de julio de 1861, 61; idem, "The Two Horns," *RH*, 18 de Mar. de 1862, 124-25; T. M. S., "The Two-horned Beast," *RH*, 29 de Sept. de 1863, 142.

[337]Autores Adventistas No Sabáticos identificaron la bestia de dos cuernos de Apocalipsis 13: 14, por ejemplo, como (1) el "imperio griego o de occidente" ("The Two-Horned Beast," *AH*, 10 de Nov. de 1849, 116-17); (2) "el gobierno protestante civil del mundo, como opuesto al papado, originado con la revolución de Enrique VIII: (J. Turner, "Sabbath Question," AW, 24 de Mar. de 1852, 60); (3) "la unión de las iglesias Griega y Latina bajo una cabeza, sostenidas y mantenidas por el Zar" (W. M. Allison, "Symbolic Wild Beasts of the Apocalypse," *AHBA*, 8 de Abr. de 1854, 330); (4) Francia (A. Decker, "The Image of the Beast," *WC*, 29 de Dic. de 1855, [4]); (5) "Rusia e Inglaterra: ([P. Alling], "The Scarlet Colored Beast, and Two Horned Beast. No. II," *WC*, 1 de Abr. de 1857, 19); y (6) "el Espiritismo" (H. Pratt, Two-Horned Beast," serie en 8 partes en *WC*, 24 de Nov. de 1858, 48, 47; 1 de Dic. de 1858, 50; 8 de Dic. de 1858, 55; 15 de Dic. de 1858, 58; 22 de Dic. de 1858, 61; 29 de Dic. de 1858, 66; 5 de enero de 1859, 69-70).

[338]J. N. Andrews, "Thoughts on Revelation xiii and xiv," *RH*, 19 de mayo de 1851, 83. Ver también idem, "Three Angels of Rev. xiv, 6-12," *RH*, 20 de Mar. de 1855, 195-96.

colonias que más tarde se transformarían en los Estados Unidos, al declarar su independencia (1776) poco antes de la caída del papado por la Revolución Francesa (1798), fue visto por Andrews como habiendo preparado el camino para que la bestia de los dos cuernos desempeñase "su parte después que la primera bestia haya perdido su poder y recibido su herida mortal" (Cf. Apoc. 13: 3, 11, 12).[339]

En 1854, J.N. Loughborough declaró que, debido a que la bestia de los dos cuernos es llamada la "otra bestia" (Apoc 13: 11), "ella no puede ser parte de la primera bestia". Con base en el principio que "dos gobiernos no pueden gobernar el mismo territorio al mismo tiempo", Loughborough concluyó que como "la primera bestia tenía el dominio del continente oriental (Europa), "la bestia de los dos cuernos debería, entonces, estar localizada en el continente occidental" (las Américas). Una vez que todos los demás territorios de las Américas estaban todavía, en 1798, bajo el dominio de porciones de la primera bestia (España y Portugal, etc.), el único lugar en que este poder sería capaz de cumplir la expectativa profética eran los Estados Unidos.[340] En 1857, Urías Smith sugirió que los dos cuernos "semejantes a los de un cordero" (Apoc. 13: 11) proveen evidencia adicional del carácter reciente de los Estados Unidos, cuya independencia fue declarada sólo veinte y dos años antes que se diera la herida mortal del papado (1798).[341] Para J.N. Loughborough, los "cuernos, *parecidos a los de un cordero*", representaban (1) "el surgimiento reciente de ese poder" y (2) "su profesión moderada".[342]

Loughborough sugirió, en 1861, que la Iglesia Católica Romana asumió su posición como la bestia de los diez cuernos

[339]J. N. A[ndrews], "Three Angels of Rev. xiv," *RH*, 2 de Sept. de 1851, 21.

[340]J. N. Loughborough, "Two-horned Beast," *RH*, 21 de Mar. de 1854, 65-66. Ver también idem, "Two-horned Beast of Rev. xiii," *RH*, 25 de kunio de 1857, 58-59; [U. Smith], "Two-horned Beast," *RH*, 20 de agosto de 1857, 124-25.

[341][U. Smith], "Two-horned Beast," *RH*, 12 de Mar. de 1857, 148. Ver también idem, "Two-horned Beast," *RH*, 20 de agosto de 1857, 125.

[342]J. N. Loughborough, "Two-horned Beast of Rev. xiii," *RH*, 2 de julio de 1857, 65.

al (1) "hacer un credo", (2) establecer ese credo como "una regla de fe y prueba de discipulado", (3) transformar ese credo en el "tribunal por el cual los hombres eran juzgados", (4) estigmatizar "como herejes a todos aquellos que no estuvieran de acuerdo con el credo", y (5) obtener "el auxilio de la ley civil para aplicar penalidades sobre aquellos que ellos estigmatizaban como herejes". Él creía que las iglesias protestantes americanas ya habían tomado, en aquella ocasión, los primeros cuatro pasos que estaban conduciendo a esas iglesias a su dominio como la "bestia de los dos cuernos".[343]

El hecho que la bestia de los dos cuernos era descrita en Apocalipsis 13: 16 y 17 como imponiendo la "marca" de la bestia de los diez cuernos sobre toda la humanidad llevó a los sabatistas a concluir que esa marca se refería a una institución "bajo la cual las iglesias papal y protestantes están de acuerdo",[344] la verdad "una institución del papado, endosada por el protestantismo".[345] Ninguna institución se ajusta mejor a la presentación profética que la observancia del primer día de la semana (el domingo).[346]

[343]J. N. Loughborough, "Image to the Beast," serie en 2 partes en *RH*, 15 de enero de 1861, 69-70; 22 de enero de 1861, 76-77. Cf. J. N. Loughborough, in J. Bates, "Doings of the Battle Creek Conference," *RH*, 8 de Oct. de 1861, 148.

[344][J. White], "Angels of Rev. xiv—No. 4," *RH*, 23 de Dic. de 1851, 70.

[345]J. N. Andrews, "Thoughts on Revelation xiii and xiv," *RH*, 19 de mayo de 1851, 85. Ver también J. N. Loughborough, "Letter to a Friend," *RH*, 22 de Oct. de 1857, 197.

[346]J. N. Andrews, "Thoughts on Revelation xiii and xiv," *RH*, 19 de mayo de 1851, 85; [J. White], "Angels of Rev. xiv—No. 4," *RH*, 23 de Dic. de 1851, 71; J. N. Loughborough, "Two-horned Beast," *RH*, 28 de Mar. de 1854, 75, 79; [James White], "The Position of the Remnant. Their Duties and Trials Considered," *RH*, 12 de Sept. de 1854, 36; J. N. Andrews, "Three Angels of Rev. xiv, 6-12," *RH*, 3 de Abr. de 1855, 203; [Uriah Smith], "The Seal of the Living God," *RH*, 1 de mayo de 1856, 20; J. N. Loughborough, "Two-horned Beast of Rev. xiii," *RH*, 9 julio de 1857, 73-76; R. F. C[ottrell], "Mark of the Beast," *RH*, 6 de agosto de 1857, 109; [U. Smith], "Two-horned Beast," *RH*, 20 de Agosto de 1857, 124; J. N. Loughborough, "Letter to a Friend," *RH*, 22 de Oct. de 1857, 197; [U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. No. 26," *RH*, 27 de Mayo de 1858, 12; [idem], "Synopsis of the Present Truth. No. 27," *RH*, 3 de Junio de 1858, 20; R. F. C[ottrell], "Mark of the Beast, and Seal of the Living God," *RH*, 28 de julio de 1859, 77-79; idem, "The Messages of Rev. xiv, 9-12," *RH*, 4 de Nov. de 1862, 181; Moses Hull, "The Mark of the Beast, and Seal of the Living God. A Discourse on Rev. xiv, 9-12," *RH*, 29 de Sept. de 1863, 137-38.

La "cabeza" y la "mano" donde la marca de la bestia sería recibida (Apoc. 14: 9), eran vistas como símbolos, respectivamente, "de la mente y de los afectos" y "de las acciones exteriores".[347] Las personas adoraban a la bestia (Apoc. 14: 9, 11), de acuerdo con Urías Smith, "por obedecer sus instituciones, de preferencia aquellas de Jehová", y así "la observancia de tales instituciones se volvía en una marca o señal entre ella [la bestia] y sus adoradores".[348] Moses Hull añadió, en 1863, que la adoración a la bestia "es un pecado practicado universalmente" (Cf. Apoc. 13: 3; 17: 8) y que está en oposición a guardar los "mandamientos de Dios" (Apoc. 14: 12).[349]

Los adventistas sabatistas incluirían las manifestaciones espiritistas entre las "grandes señales" realizadas por la bestia de los dos cuernos (Apoc. 13: 13; Cf. 19: 20).[350] El "vino de la ira de Dios" era identificado con las siete últimas plagas (Apoc. 15: 1, 5-8; 16: 1-21).[351]

El tormento "con fuego y azufre" (Apoc. 14: 10) fue comprendido por J.N. Andrews y por Jaime White como una referencia a la ejecución del juicio final y de la segunda muerte al fin del milenio descrito en Apocalipsis 20.[352] Urías Smith, sin embargo, sustentaba que aunque hubiese un "lago de fuego" al fin de los "mil años" (Apoc. 20: 14), Apocalipsis 19:

[347]R. F. C[ottrell], "Mark of the Beast, and Seal of the Living God," *RH*, 28 de julio de, 1859, 77-78.

[348][U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. No. 27," *RH*, 3 de junio de 1858, 20.

[349]M. Hull, "Mark of the Beast, and Seal of the Living God," *RH*, 15 de Sept. de 1863, 121-22.

[350]J. N. Loughborough, "Two-horned Beast," *RH*, 28 de Mar. de 1854, 74; J. N. Andrews, "Three Angels of Rev. xiv, 6-12," *RH*, 3 de Abr. de 1855, 201-2; J. N. Loughborough, "Two-horned Beast of Rev. xiii," *RH*, 2 de julio de 1857, 67-68.

[351]J. N. Andrews, "Thoughts on Revelation xiii and xiv," *RH*, 19 de mayo de 1851, 86; [J. White], "Seventh Angel," *RH*, 9 de junio de 1851, 104; [idem], "Angels of Rev. xiv—No. 4," *RH*, 23 de Dic. de 1851, 70; J. N. Andrews, "Sanctuary," *RH*, 3 de Feb. de 1853, 149; J[ames] W[hite], "The Third Angel's Message," *RH*, 7 de agosto de 1856, 108; J. H. Waggoner, "Present Truth," *RH*, 23 de Feb. de 1860, 106.

[352]J. N. Andrews, "Thoughts on Revelation xiii and xiv," *RH*, 19 de mayo de 1851, 86; [J. White], "Angels of Rev. xiv—No. 4," *RH*, 23 de Dic. de 1851, 70; idem, "Third Angel's Message," *RH*, 7 de agosto de 7, 1856, 108.

20 (Cf. Isa. 34: 8-10) sugiere que el tormento mencionado en Apocalipsis 14: 10 será infligido sobre los impíos en la segunda venida.[353]

D.P. Hall explicó, en 1854, que Apocalipsis 14: 11 no dice que los impíos "serán atormentados para siempre jamás y que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos". Se concluyó que ese tormento no durará por toda la eternidad de los hechos que (1) aunque los impíos sean atormentados "*delante* de los santos ángeles y en la *presencia* del Cordero" (Apoc. 14: 10), vendrá el tiempo cuando ellos "serán castigados con eterna destrucción desde (no *en*) la presencia del Señor y *de* la gloria de su poder" (2Tes. 1: 9); (2) la declaración "y no tienen descanso ni de día ni de noche" (Apoc. 14: 11) se asocia a ese tormento, "*día y noche*", y no a la eternidad (Cf. Apoc. 22: 5); y (3) el propio libro de Apocalipsis declara que los impíos serán finalmente destruidos completamente (Apoc. 11: 18; 20: 9, 14).[354]

La "paciencia de los santos" (Apoc. 14: 12) era comprendida por los sabatistas como su paciente espera por el retorno del Señor (Cf. Heb. 10: 35-39) después del chasco de octubre de 1844.[355] Relacionando la "paciencia de los santos" con el "poco tiempo" de Hebreos 10: 37 (Cf. Versos 35-39). Jaime White explicó, en febrero de 1853, que eso se refiere al "tiempo de espera, vigilia y de prueba en la cual la última obra de misericordia es realizada para preparar a los santos para el día de la ira y para resistir cuando el Hijo del Hombre aparezca."[356] En octubre (1853), J.B. Frisbie definió la "paciencia de los santos" como "el resistir la persecución

[353][U. Smith], "Thoughts on the Revelation," *RH*, 18 de Nov. de 1862, 197.

[354]D. P. Hall, "Man Not Immortal, the Only Shield Against the Seductions of Modern Spiritualism," *RH*, 19 de Dic. de 1854, 139.

[355][J.] W[hite], «Our Present Position,» *RH*, Dic. 1850, 15; [idem], «Angels of Rev. xiv—No. 4,» *RH*, 23 de Dic. de 1851, 70-71; [idem], "The Patience of the Saints," *RH*, 22 de julio de 1852, 45; [idem], "The Faith of Jesus," *RH*, 5 de agosto de 1852, 52.

[356][James White], "The Immediate Coming of Christ," *RH*, 17 de Feb. de 1853, 156.

de aquellos que pelean contra los que guardan los mandamientos de Dios".[357]

Los "mandamientos de Dios" (Apoc. 14: 12) se continuaron identificando con el Decálogo (Éxo. 20: 3-17; Deut. 5: 7-21), con una especial mención al mandamiento que requiere la observancia del sábado del séptimo día (Éxo. 20: 8-11; Deut. 5: 12-15).[358] Ese mandamiento, que está en oposición a la "marca" de la bestia (Apoc. 14: 9, 11), era visto como el sello de la Ley de Dios con el cual los siervos de Dios serán sellados (Apoc. 7: 2-8; Cf. Isa. 8: 16; Eze. 20: 12, 20).[359]

J.N. Andrews argumentó, en 1855, que "debido a que los mandamientos de Dios serán vindicados y expuesto el carácter no bíblico del domingo, la bestia de los diez cuernos exigirá que todos reciban la marca" de la bestia (Apoc 13: 16, 17). Eso ocurrirá porque, de acuerdo con Andrews, "la falta de argumento espiritual fue la causa principal por la cual los hombres recurrirán al argumento del fuego y la fogata para convencer a los disidentes".[360]

---

[357]J. B. Frisbie, "From Bro. Frisbie," *RH*, 8 de Nov. de 1853, 142. Ver también E. S. Sheffield, "From Bro. Sheffield," *RH*, 2 de Sept. de 1852, 70.

[358][J.] W[hite], "Our Present Position," *RH*, Dic. 1850, 15; [idem], "The Sabbath and Ten Commandments Taught and Enforced in the New Testament," *RH*, 2 de junio de 1851, 90; H. Edson, "The Commandments of God, and the Mark of the Beast Brought to View by the Third Angel of Rev. xiv, Considered in Connection with the Angel of Chap. vii, Having the Seal of the Living God," *RH*, Sept. 2, 1852, 65-66; [J. White], "Signs of the Times," *RH*, 13 de Sept. de 1853, 75; U[riah] S[mith], "The Relation Which the Sabbath Sustains to Other Points of Present Truth," *RH*, 25 de julio de 1854, 196; [J. White], "Position of the Remnant," *RH*, 12 de Sept. de 1854, 36; M. E. Cornell, "The Last Work of the True Church," *RH*, 17 de Abr. de 1855, 214; [U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. No. 26," *RH*, 27 de mayo de 1858, 12; [idem], "Synopsis of the Present Truth. No. 27," *RH*, 3 de junio de 1858, 20; R. F. Cottrell, "Messages of Rev. xiv, 9-12," *RH*, 4 de Nov. de 1862, 181.

[359]H. Edson, "Commandments of God, and the Mark of the Beast," *RH*, 2 de Sept. de 1852, 65-66; M. E. Cornell, "Last Work of the True Church," *RH*, 1 de mayo de 1855, 218-19; [U. Smith], "Seal of the Living God," serie en 2 partes en *RH*, 24 de Abr. de 1856, 12; 1 de mayo de 1856, 20-21; R. F. C[ottrell], "Mark of the Beast, and Seal of the Living God," *RH*, 28 de julio de 1859, 77-79; [U. Smith], "Thoughts on the Revelation," *RH*, 9 de Sept. de 1862, 116; idem, "The Seal of the Living God," ibid., 116-17; M. Hull, "Mark of the Beast, and Seal of the Living God," serie en 3 partes en *RH*, 15 de Sept. de 1863, 121-22; 22 de Sept. de 1863, 129-30; 29 de Sept. de 1863, 137-38; Isaac Sanborn, "Here Are They that Keep the Commandments of God. Rev. xiv, 12," *RH*, 20 de Oct. de 1863, 161-62.

[360]J. N. Andrews, "Three Angels of Rev. xiv, 6-12," *RH*, 17 de Abr. de 1855, 209.

Significativos perfeccionamientos ocurrieron durante la década de 1850 e inicios de la de 1860 en la comprensión adventista sabatista de la "fe de Jesús" (Apoc. 14: 12). El hecho que los "mandamientos de Dios" y la "fe de Jesús" fueron mencionados en Apocalipsis 14: 12 como entidades que deben ser *guardadas*, llevó a los adventistas sabatistas a una comprensión más doctrinaria de la fe de Jesús (Cf. Hech. 6: 7; 13: 8; Rom. 1: 5; Filp. 1: 27; 2Tim. 4: 7; Jud. 3; Apoc. 2: 13).[361] Jaime White, por ejemplo, afirmó, en junio de 1851, que "el testimonio, o la fe de Jesús, incluía todos los requerimientos del Nuevo Testamento peculiares sólo al evangelio, como el arrepentimiento, la fe, el bautismo, la cena del Señor, etc".[362] En el mes de diciembre (1851), White argumentó que "la fe de Jesús abarca todas las doctrinas y preceptos enseñados por Cristo y por sus apóstoles, peculiares al nuevo pacto".[363] En el mismo año (1851), Elena White declaró que "la fe de Jesús abarca toda la vida y el divino carácter de Cristo".[364]

Al asociar la fe de Jesús con la expresión "mas el justo por la fe vivirá", en el contexto de Hebreos 10: 35-39 (Cf. Hech. 2: 4; Rom 1: 17; Gal. 3: 11), Jaime White concluyó, en julio de 1852, que la fe de Jesús implicaba (1) la "fe en el cumplimiento de la profecía en el movimiento del advenimiento". (2) la fe de "que 'el que ha de venir vendrá y no tardará'" (Heb. 10: 37), y (3) la "fe que transmite el poder presente salvador del alma".[365]

---

[361]Ver [J. White], "Signs of the Times," *RH*, 13 de Sept. de 1853, 75; [idem], "The Faith of Jesus," *RH*, 28 de Feb. de 1854, 44; [idem], "The Faith of Jesús," *RH*, 20 de Feb. de 1855, 182; J. N. Andrews, "Three Angels of Rev. xiv, 6-12," *RH*, 17 de Abr. de 1855, 211-12.

[362][J. White], "The Sabbath and Ten Commandments Taught and Enforced in the New Testament," *RH*, 2 de junio de 1851, 90.

[363][J. White], "Angels of Rev. xiv—No. 4," *RH*, 23 de Dic. de 1851, 71. Ver también [idem], "Signs of the Times," *RH*, 13 de Sept. de 1853, 75; [idem], "Faith of Jesus," *RH*, 28 de Feb. de 1854, 44;
[idem], "Position of the Remnant," *RH*, 12 de Sept. de 1854, 36; M. E. Cornell, "Last Work of the True Church," *RH*, 17 de Abr. de 1855, 214.

[364]E. G. White to [Stephen] Pierce, (carta 2) 1851, TL, EGWRC-AU.

[365][J. White], "Patience of the Saints," *RH*, 22 de julio de 1852, 45.

Sustentando todavía su comprensión anterior de la fe de Jesús, como abarcando todas "las palabras de Cristo y los apóstoles", Jaime White sugirió, en agosto de 1852, una comprensión cristocéntrica más explícita de esa fe. Él afirmó que

> la fe de Jesús abarca los sufrimientos, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo, también su sacerdocio en el tabernáculo verdadero, incluyendo su obra de purificación del santuario desde el fin de los 2300 días y su venida por segunda vez en gloria para reinar en el juicio.[366]

Al final del invierno de 1854, White menciona varias enseñanzas sobre el estilo de vida que él consideraba como parte de la porción de la fe de Jesús "relacionada con el deber presente de los discípulos de Cristo".[367] White instó a sus compañeros de fe (1) a "permitir que la sangre de Cristo" purifique sus palabras "de todo el pecado" (Mat. 12: 34-37; Efe. 4: 29-32; 5: 4; Col. 4: 5, 6: Sant. 3: 1-13; Apoc. 14: 5); (2) a manifestar "el fruto del Espíritu" (Gal. 5: 22, 23; 1Ped. 1: 13-16);[368] y (3) a comer, beber y vivir "para la gloria de Dios" y no para la gratificación propia (1Cor. 10: 31).[369] En febrero de 1855, él explicó que "la fe de Jesús es el plan de la salvación por medio de Jesucristo, con el cual están asociados los requerimientos del propio Jesús y de los escritos de sus apóstoles inspirados". "Guardar la fe de Jesús" era, de acuerdo con el mismo autor, "obedecer a todos los requerimientos del Nuevo Testamento",[370]

[366][J. White], "Faith of Jesus," *RH*, 5 de agosto de 1852, 52.
[367][J. White], "Faith of Jesus," *RH*, 28 de Feb. de 1854, 44.
[368][J. White], "Faith of Jesus," *RH*, 7 de Mar. de 1854, 53-54. Ver también [idem], "Watchfulness," *RH*, 23 de enero de 1855, 164.
[369][J. White], "Faith of Jesus," *RH*, 14 de Mar. de 1854, 60.
[370][J. White], "The Faith of Jesus," *RH*, 20 de Feb. de 1855, 182. (Este artículo fue reimpreso completamente en idem, "An Appeal to Those Who Profess the Third Angel's Message," *RH*, 20 de Nov. de 1856, 20-21.)

Sin negar su identificación anterior del "testimonio de Jesucristo" de Apocalipsis 12: 17 con la "fe de Jesús" de Apocalipsis 14: 12,[371] Jaime White afirmó, en diciembre de 1855, que la verdadera interpretación de ese "testimonio" es provista en Apocalipsis 19: 10, que dice: "porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía". Al correlacionarse las expresiones "tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús" (Apoc. 19: 10) y "tus hermanos, los profetas" (Apoc. 22: 9), él concluyó que el "testimonio de Jesús" mencionado en Apocalipsis 12: 17 era una referencia a la manifestación del "don de profecía" en la iglesia remanente, en el tiempo del fin.[372] Esa interpretación implicaba que el don de profecía era parte de la fe de Jesús de Apocalipsis 14: 12. De la misma forma, M.E. Cornell identificó, en marzo de 1857, a la fe de Jesús con el "espíritu de profecía", que él vio como un don de los "dones del Espíritu".[373]

Elena White afirmó, en diciembre de 1857, que la fe de Jesús envuelve "*todas* las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento" y "todo el Nuevo Testamento relacionado con Jesús".[374] En 1860, Urías Smith enumeró, más explícitamente, varias enseñanzas que él creía estaban incluidas en la categoría de la "fe de Jesús". Entre esas enseñanzas estaban (1) el retorno personal de Cristo, (2) "las señales de su venida", (3) "la gran doctrina de la resurrección del cuerpo", (4) el futuro "día del juicio general", (5) "los dones del Espíritu", y (6) la ceremonia del lavamiento de los pies (Juan 13: 1-17).[375] Y, en 1862, R.F. Cottrell habló de la fe de Jesús como "el plan de salvación por medio de Cristo y de las ordenanzas de la iglesia cristiana".[376]

[371]Ver [J. White], "Angels of Rev. xiv—No. 4," *RH*, 23 Dic. de 1851, 71.
[372]J[ames] W[hite], "The Testimony of Jesus," *RH*, 18 de Dic. de 1855, 92-93. Ver también idem, "The Gifts.—Their Object," *RH*, 28 de Feb. de 1856, 172; idem, "Revelation Twelve," *RH*, 8 de enero de 1857, 76.
[373]M. E. Cornell, "Conferences in Michigan," *RH*, 26 de Mar. de 1857, 165.
[374][Ellen G. White] to [Stephen] Pierce, 3 de Dic. de 1857, TL, EGWRC-AU.
[375][Uriah Smith], "The Faith of Jesus," *RH*, 2 de Feb. de 1860, 84.
[376]R. F. Cottrell, "Messages of Rev. xiv, 9-12," *RH*, 4 de Nov. de 1862, 181.

Al referirse a los "mandamientos de Dios" y la "fe de Jesús", el mensaje del tercer ángel era considerado como corrigiendo las tendencias distorsionadas de enfatizar uno de esos elementos en detrimento del otro (Cf. Rom. 3: 31). Estaba implícito en esto una censura específica, no sólo al rechazo de los judíos de la fe de Jesús, sino también al abandono de los mandamientos de Dios por aparte de los cristianos.[377]

La misión del tercer ángel también fue asociada (1) a la parábola de la cena de bodas de Mateo 22: 1-14 y Lucas 14: 16-24, (2) al ángel sellador de Apocalipsis 7: 1-3, (3) y al hecho de profetizar de Apocalipsis 10: 11, y (4) al ángel de Apocalipsis 18.

El tercer mensaje angélico fue mencionado por Jaime White, en 1851, como "una prueba, por la cual los convidados [el profeso pueblo de Dios] están ahora [durante las bodas del Cordero] siendo examinados" (Cf. Mat. 22: 1-14; Luc. 14: 16-24).[378] Fue provisto apoyo a esa visión por la identificación de los tres invitaciones para la cena de bodas de Mateo 22: 1-14 y Lucas 14: 16-24 con los tres mensajes angélicos de Apocalipsis 14: 6-12.[379]

La misión del tercer ángel de Apocalipsis 14 y la tarea del ángel sellador de Apocalipsis 7: 1-3 fueron vistas como idénticas. Ambos ángeles fueron considerados por Hiram Edson, en 1852, como restaurando "ese precepto [de la Ley de Dios] que contiene el sello o el nombre y el sello de Jehová" (i.e., el cuarto mandamiento, que requiere la observancia del sábado del séptimo día).[380] Y Urías Smith

[377][J. White], "Faith of Jesus," *RH*, 5 de Agosto de 1852, 52; [idem], "Faith of Jesús," *RH*, 28 de Feb. de 1854, 44.

[378][J.] W[hite], "Parable, Matthew xxv, 1-12," *RH*, 9 de junio de 1851, 103. Cf. R. F. C[ottrell], "Wedding Garment," *RH*, 8 de Enero de 1857, 77.

[379]J. N. Andrews, "Three Angels of Rev. xiv, 6-12," *RH*, 23 de enero de 1855, 162; R. F. Cottrell, *Bible Class*, 117; J. N. Loughborough, "Letter to a Friend," *RH*, 26 de Mar. de 1857, 163; [U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. No 28," *RH*, 10 de junio de 1858, 28; [idem], "To Correspondents," *RH*, 17 de junio de 1858, 40; Francis Gould, "The Early and Latter Rain," *RH*, 15 de Mar. de 1860, 130.

[380]H. Edson, "Commandments of God, and the Mark of the Beast," *RH*, 2 de Sept. de 1852, 65.

argumentó, en 1856, que "ya que los eventos que siguen a la obra del tercer ángel de Apocalipsis 14 y los que siguen al ángel del capítulo 7 son idénticos, los ángeles también son idénticos".[381]

La declaración de Apocalipsis 10: 11: "Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes", fue comprendida como describiendo la misión del tercer ángel de Apocalipsis 14.[382] Tryphena N. Elliot afirmó, en 1858, que "el tercer ángel esta ahora siguiendo a los dos primeros, y debe profetizar nuevamente delante de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes".[383]

Hasta 1850, el ángel de Apocalipsis 18 era, normalmente, identificado por los sabatistas como el segundo ángel de Apocalipsis 14: 8.[384] Desde el inicio de la década de 1850, sin embargo, el ángel de Apocalipsis 18 fue visto cada vez mas como un ángel distinto, que fortalecería la proclamación del tercer ángel de Apocalipsis 14: 9-12, durante el derramamiento especial final del Espíritu Santo en la "lluvia tardía" (Ose 6: 3). La unión de esos dos ángeles, de acuerdo con los sabatistas, llevaría al mensaje del tercer ángel al clímax de su proclamación, en el así llamado "fuerte clamor" o "fuerte pregón" del tercer ángel.[385] Jaime White explicó, en 1852, que el mensaje del ángel de Apocalipsis 18, "en conexión con las grandes verdades del tercer ángel" de Apocalipsis 14, "revelaría a los 144 mil [Apoc 14: 1-5; Cf. 7: 1-8], que serían 'redimidos delante de los hombres' [Apoc 14: 4] y recibirán la inmortalidad para la ocasión de la segunda venida de Cristo".[386]

[381][U. Smith], "Seal of the Living God," *RH*, 24 de Abr. de 1856, 12. Ver también [idem], "Thoughts on the Revelation," *RH*, 9 de Sept. de 1862, 116.

[382]R. F. C[ottrell], "Definite Time," *RH*, 26 de junio de 1855, 253; [Uriah Smith], "Remarks," *RH*, 24 de Abr. de 1856, 14; Tryphena N. Elliot, "From Sister Elliot," *RH*, 22 julio de 1858, 79.

[383]T. N. Elliot, "From Sister Elliot," *RH*, 22 de julio de 1858, 79.

[384]Ver pp. 100-101, 149; J. Bates, «Laodicean Church,» *RH*, Nov. de 1850, 8.

[385][J. White], "Babylon," *RH*, 24 de junio de 1852, 29;[E. G. White], *Supplement to the Christian Experience*, 3-4; J[ames] W[hite], "The Third Angel's Message," *RH*, 14 de agosto de 1856, 116; E. G. White, *Spiritual Gifts*, 1:172, 182, 193-96; J. W[hite], "Loud Voice of the Third Angel," *RH*, 26 de Abr. de 1860, 177-78; [U. Smith], "Thoughts on the Revelation," *RH*, 16 de Dic. de 1862, 20.

[386][J. White], "Babylon," *RH*, 24 de junio de 1852, 29.

La expresión "a gran voz", que describe la predicación del primer y tercer ángel (Apoc 14: 7, 9), fue vista, por Jaime White, como una evidencia que las misiones de esos dos ángeles serían cumplidas por dos grandes movimientos (el millerismo y el adventismo sabatista respectivamente). El hecho que no aparece ninguna referencia a una "gran voz" en el mensaje del segundo ángel (Apoc 14: 8) fue entendido como estando en armonía con la proclamación más restringida de ese mensaje por algunos milleritas en 1844.[387]

Así, las exposiciones adventistas sabatistas de los tres mensajes angélicos de Apocalipsis 14: 6-12, durante la década de 1850 e inicios de la de 1860 (1) confirmaron la comprensión adventista sabatista de la ubicación cronológica de la misión de esos ángeles, y (2) perfeccionaron la comprensión de los componentes básicos de estos mensajes angélicos.

La misión del primer ángel era vista como cumplida por la predicación millerita con énfasis especial en la proclamación "ha llegado la hora del juicio". Esa proclamación era considerada como anunciando el fin de los 2300 días de Daniel 8: 14, en el otoño de 1844, que marcó el inicio del juicio investigador pre-advenimiento de los santos en el santuario celestial.

La predicación del segundo mensaje angélico era vista como llevando a muchos milleritas, en 1844, a salir de la esclavitud babilónica de las iglesias. En 1850, cerca de doscientos personas que habían dejado esas iglesias ya habían abrazado la proclamación adventista sabatista posterior a 1844 del tercer mensaje angélico.[388] Esa proclamación fue entendida como el suscitar un pueblo remanente, comprometido en restaurar las verdades bíblicas, en el contexto escatológico del tiempo del fin (Apoc. 14: 12), a

[387][J. White], "Signs of the Times," *RH*, 13 de Sept. de 1853, 75.
[388]Ver p. 169.

despecho de la oposición de la "bestia y a su imagen" (Apoc. 14: 9-11).

Habiendo investigado las interpretaciones adventistas sabatistas del santuario de Daniel 8: 14 y de los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14: 6-12, la discusión ahora pasa a los principales avances ocurridos entre 1850 y 1863 con relación a la integración de las principales doctrinas distintivas de los adventistas sabatistas con el santuario y los mensajes de los tres ángeles.

CAPÍTULO 5

PERÍODO DE CONSOLIDACIÓN DOCTRINARIA 1850-1863: 2ª PARTE

Desarrollos adicionales en el relacionamiento de las doctrinas distintivas adventistas sabatistas con el santuario y el mensaje de los tres ángeles

La estructura básica del sistema doctrinario de los primeros adventistas sabatistas, fue establecida, como fue demostrado en el capítulo III, durante el período comprendido entre 1844 y 1850. En ese período se formó una estructura teológica, donde el santuario y los tres mensajes angélicos integraban las doctrinas como la perpetuidad de la ley de Dios y del sábado, el ministerio celestial de Cristo, la segunda venida de Cristo, la inmortalidad condicional del alma y el don profético.

Aunque los componentes básicos de ese sistema ya estaban establecidos en 1850, durante la década de 1850 e inicios de 1860 se realizaron perfeccionamientos relevantes en el sistema. Las páginas siguientes están destinadas a proveer una breve descripción de los temas importantes involucrados en el desarrollo de cada una de esas doctrinas, seguidas de una consideración más específica sobre la relación de esas doctrinas con el santuario y los tres mensajes angélicos.

La perpetuidad de la ley de Dios y el sábado

Perfeccionamiento de la doctrina

Los adventistas sabatistas respondieron, entre 1850 y 1863, a los intentos de los adventistas no sabatistas de negar la naturaleza permanente de la ley de Dios y del sábado.[1]

Ya en octubre de 1851, Jaime White presentó una serie de dos partes en la *Review*[2] en respuesta a los alegatos de

[1]Para una revisión de las críticas de los adventistas no sabatistas, ver, por ejemplo, "The Lord's Day—the Christian Sabbath," *AH*, 19 de Abr. de 1851, 76-77; J. B. C[ook], "Questions Answered," *AHBA*, 7 de Junio de 1851, 405; H. Grew, "The Sabbath," *AHBA*, 14 de Junio de 1851, 410; [Joseph Marsh], "Seventh-day Sabbath Abolished," *AHBA*, 27 de Sept. de 1851, 113-14 (4ta reimpresión en el mismo periódico); [idem], "Seventh Day Sabbath Abolished," serie en 2 partes en *AHBA*, 1 de Nov. de 1851, 157; 8 de Nov. de 1851, 165; [idem], "Seventh Day Sabbath Abolished," *AHBA*, 27 de Dic. de 1851, 222; W. D. Tuller, "Seventh-day Sabbath," *AW*, 17 de Dic. de 1851, 154-55; [Joseph Marsh], "Seventh Day Sabbath Abolished," *AHBA*, 17 de Enero de 1852, 245; [idem], "Seventh Day Sabbath Abolished," *AHBA*, 24 de Enero de 1852, 252; Mary A. Seymour, "Seventh Day Sabbath," *AHBA*, 31 de Enero de 31, 1852, 264; W. Sheldon, "A Dialogue on the Sabbath Question," *AHBA*, 7 de Feb. de 1852, 272; J. B. C[ook], "Notes on the Sabbath Question," *AHBA*, 14 de Feb. de 1852, 274-75; [O. R. L.] C[rozier], "The Sabbath. The Advent Review and Sabbath Herald, and the Bible Class on the Sabbath Qnestion," serie de 8 partes en *AHBA*, 20 de Mar. de 1852, 316-17; 27 de Mar. de 1852, 325-26; 3 de Abr. de 1852, 334; 17 de Abr. de 1852, 349; 24 de Abr. de 1852, 356; 1 de Mayo de 1852, 364; 8 de Mayo de 1852, 374; 15 de Mayo de 1852, 381-82; J. Turner, "Sabbath Question," *AW*, 24 de Mar. de 1852, 60; "The Sabbath Day and the Lord's Day," *AHBA*, 12 de Junio de 1852, 409-11 (reimpreso de *Filpis Israel*); "The Sabbath," serie de 2 partes en *AH*, 3 de Julio de 1852, 212; 10 de Julio de 1852, 220; [Joseph Marsh], "Seventh Day Sabbath Abolished," *AHBA*, 17 de Julio de 1852, 36; W. Sheldon, "Seventh Day Sabbath—The Advent Review," *AHBA*, 26 de Mar. de 1853, 328; "The Sabbath," *AH*, 23 de Abr. de 1853, 132; E. R. Pinney, "The Three Sabbaths," serie de 2 partes en *AHBA*, 18 de Mar. de 1854, 305-6; 25 de Mar. de 1854, 313-14; "The Institution of the Sabbath," *AH*, 24 de Mayo de 1856, 164; [O. R. L.] C[rozier], "The Sabbath: Replies to the Advent Review and Sabbath Herald, Number One," *AHBA*, 29 de Mayo de 1852, 398; [Joseph Marsh], "To the Editor of the Sabbath Recorder," *AHBA*, 3 de Julio de 1852, 21-22; [O. R. L.] C[rozier], "Commandments," *AHBA*, 7 de Agosto de 1852, 61-62; J. B. Cook, "The Sabbath Question: The Truth Made Plain to the Candid Mind, in a Letter to Bro. O. Nichols," *AHBA*, 6 de Nov. de 1852, 165-67; W. Sheldon, "Seventh-day Sabbath," serie en 5 partes en *WC*, 4 de Junio de 1856, [2]; 11 de Junio de 1856, [4]; 18 de Junio de 1856, [1] (reimpreso el 25 de Junio de 1856, [4]); 30 de Julio de 1856, [2]; 15 de Oct. de 1856, [4]; R. Wakefield, "The Sabbath," *WC*, 1 de Oct. de 1856, [2]; 15 de Oct. de 1856, [4]; B. P. Hildreth, "The Sabbath of the Lord; and the Lord's Sabbath," *WC*, 29 de Oct. de 1856, [1]; William Shepherd, "'The Lord's Day': An Exposition of Rev. i, 10," serie en 4 partes en *WC*, 19 de Nov. de 1856, [1-2]; 26 de Nov. de 1856, [1]; Dic. 3, 1856, [1]; 10 de Dic. de 1856, [1]; Investigators, «The Sabbath,» serie en 4 partes en *WC*, 19 de Nov. de 1856, [2]; 26 de Nov. de 1856, [2]; 3 de Dic. de 1856, [1-2]; 24 de Dic. de 1856, [3]; [J. V. Himes], «On the Sabbath,» *AH*, 5 de Dic. de 1857, 389.

[2][James White], "The Seventh-day Sabbath Not Abolished: The Article by Joseph Marsh, Editor of the 'Harbinger and Advocate,' Entitled 'Seventh-day Sabbath Abolished,' Reviewed," serie en 2 partes en *RH*, 21 de Oct. de 1851, 41-47; 25 de Nov. de 1851, 51-52. Ver también [idem], "The Sabbath," *RH*, 9 de Dic. de 1851, 61-62.

Joseph Marsh que el sábado estaba abolido.[3] En 1852, J.N. Andrews[4] escribió dos series de artículos[5] en respuesta a los ataques de O.R.L. Croiser sobre el sábado.[6] Los panfletos "Refutation of the Claims of Sunday-Keeping to Divine Authority" (1853)[7] y "First Day of the Week Not the Sabbath of the Lord" (1854)[8] respondieron los argumentos básicos usados por los no sabatistas en promover la observancia del domingo.

Desafiando a los oponentes no sabáticos, el editor de la *Review* publicó catorce veces, entre el 11 de agosto de 1853 y el 11 de abril de 1854, dos notas breves solicitando (1) "un texto claro del Nuevo Testamento que enseñe, 'sin nota o comentario', que el sábado del séptimo día fue abolido", y (2) "un texto del Nuevo Testamento que enseñe" que "el sábado fue cambiado del séptimo para el primer día de la semana"; "o el ejemplo de Cristo y de los apóstoles, registrado en el Nuevo Testamento, favoreciendo tal cambio".[9]

Siguiendo una estrategia empleada anteriormente por los Bautistas del Séptimo Día,[10] los editores de la *Review* ofrecieron, en octubre de 1859, un "premio de 500 dólares" a sus oponentes por cualquier texto bíblico probando que Cristo cambió el sábado, del séptimo día para el primer día

[3][J. Marsh], «Seventh-day Sabbath Abolished,» *AHBA*, 27 de Sept. de 1851, 113-14.

[4]Por una lista más completa de las principales publicaciones de J. N. Andrews sobre el Sábado, ver p. 165, n. 3.

[5]J. N. Andrews, "Remarks of O. R. L. Crozier on the Institution, Design and Abolition of the Sabbath: Reviewed," serie de 2 partes en *RH*, 3 de Feb. de 1852, 81-86; 17 de Feb. de 1852, 89-93; idem, "The Sabbath: Letters to O. R. L. Crozier," serie de 7 partes en *RH*, 6 de Mayo de 1852, 1-4; 27 de Mayo de 1852, 9-13; 10 de Junio de 1852, 17-20; 24 de Junio de 1852, 25-82 (en realidad 28); 8 de
Julio de 1852, 33-37; 22 de Julio de 1852, 41-45; 5 de Agosto de 1852, 49-52. Ver también ídem, *Review of the Remarks of O. R. L. Crozier.*

[6]Ver p. 249, n. 1.

[7]Andrews, *Refutation of the Claims of Sunday-Keeping to Divine Authority.*

[8]Andrews, *First Day of the Week Not the Sabbath of the Lord.*

[9]Ver "A Request!" and "Another Request!" *RH*, 11 de Agosto. de 1853, 52; 28 de Agosto. De 1853, 64; 8 de Sept. 8, de 68; 13 de Sept. de 1853, 76; 20 de Sept. de 1853, 84; 27 de Sept. de 1853, 96; 11 de Oct. de 1853, 108; 13 de Dic. de 1853, 180; 20 de Dic. de 1853, 188; 27 de Dic. de 1853, 196; 24 de Enero de 1854, 4; 21 de Feb. de 1854, 36; 21 de Mar. de 1854, 68; 11 de Abr. de 1854, 92.

[10]Ver «The Present Sabbath Agitation—Plain Talk,» *RH*, 8 de Abr. de 1858, 167 (reimpreso de *Sabbath Recorder*); Waitstill Phillips, "Five Hundred Dollars Reward: To Rev. J. McCandlish, Pastor of the Presbyterian Church at Lewiston," *RH*, 24 de Enero de 1854, 2-3 (reimpreso).

de la semana. De forma irónica, garantizaban un "milenio temporal" para que sus oponentes encontrasen tal texto.[11] Esa estratagema sería usada posteriormente por muchos ministros adventistas del séptimo día en sus esfuerzos evangelísticos.[12]

Un hito relevante en la comprensión adventista sabatista sobre la observancia del sábado, conforme fue mencionado anteriormente,[13] fue la publicación del artículo de J.N. Andrews "Time for Commencing the Sabbath", en la *Review* del 4 de diciembre de 1855.[14] Ese artículo influyó en la unión de los adventistas sabatistas en cuanto a la observancia del sábado de la puesta del sol del viernes a la puesta del sol del sábado.

El libro de J.N. Andrews *History of the Sabbath and First Day of the Week* (1859),[15] de 96 páginas, republicado de una serie de cuatro partes en la *Review*,[16] consideró brevemente la historia del sábado, desde la creación (Gén. 2: 1-3) hasta el surgimiento de los adventistas sabatistas del siglo XIX. La infiltración de la observancia del domingo en los círculos cristianos fue retratada en ese libro como el resultado de la apostasía post-apostólica de la iglesia cristiana (Cf. Hech. 20: 29, 30; 2Tes 2: 3, 4). La historia del sábado, de Andrews, fue ampliada en forma significativa en 1862 en una serie de 26 partes en la *Review*,[17] que fue republicada el mismo año en un libro de 340 páginas, titulado *History of the Sabbath and First Day of the Week.*[18]

[11]"$500 Reward," *RH*, 20 de Oct. de 1859, 175.

[12]Unos pocos ejemplos de un uso más reciente de esta herramienta puede encontrarse en la colección de «Evangelistic Advertising Fliers» en el Centro de la Herencia Adventista, en la Universidad de Andrews.

[13]Ver pp. 179-180.

[14]J. N. Andrews, "Time for Commencing the Sabbath," *RH*, 4 de Dic. de 1855, 76-78.

[15]Andrews, *History of the Sabbath and First Day of the Week* (1859).

[16]Ver p. 165, n. 3.

[17]Ver p. 165, n. 3.

[18]Andrews, *History of the Sabbath and First Day of the Week* (1862).

Un análisis de las publicaciones adventistas sabatistas hasta 1863, que tratan de la perpetuidad de la ley de Dios y del sábado, muestra que para los sabatistas (1) la observancia del sábado fue instituida por Dios en la semana de la Creación (Gén. 2: 1-3), antes de la caída (Gén 3);[19] (2) el mandamiento del sábado era conocido (Cf. Éxo. 16: 4, 22-30) antes de la proclamación del Decálogo en el Sinaí (Éxo. 20: 1-17);[20] (3) la observancia del sábado, fue proclamada en el Sinaí, en el Decálogo, como un memorial de la creación (Éxo. 20: 8-11);[21] (4) ni Cristo, ni los apóstoles abolieron el Decálogo o cambiaron el sábado del séptimo día;[22] (5) el cambio del sábado del séptimo día para el primer día de la semana fue

[19]"When Was the Sabbath Instituted?" *RH*, Nov. 1850, 1 (reimpreso); "The Weekly Sabbath Instituted at Creation and Not at Sinai," *RH*, Mar. 1851, 54-55; [J. White], "Seventh-day Sabbath Not Abolished," *RH*, 21 de Oct. de 1851, 41-44; J. N. Andrews, "Remarks of O. R. L. Crozier," *RH*, 3 de Feb. de 1852, 81-84; idem, "Sabbath . . . No. I," *RH*, 6 de Mayo de 1852, 1-2, 4; [James White], "The Sabbath: A Weekly Memorial of the Living God," *RH*, 18 de Abr. de 1854, 101; W. S. Ingraham, "Thoughts on the Institution and Perpetuity of the Sabbath," *RH*, 16 de Mayo de 1854, 129; [Uriah Smith], "The Institution of the Sabbath," *RH*, 19 de Junio de 1856, 57-60; J. H. W[aggoner], "The Sabbath," *RH*, 16 de Oct. de 1856, 185-86; [Uriah Smith], "'The Sabbath of the Lord; and the Lord's Sabbath'," *RH*, 13 de Nov. de 1856, 12; [U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. No. 26," *RH*, 27 de Mayo de 1858, 12; Henry E. Carver, "Why I Keep the Sabbath," *RH*, 18 de Nov. de 1858, 205.

[20]"Weekly Sabbath Instituted at Creation and Not at Sinai," *RH*, Mar. 1851, 55; Otis Nichols, "The True Seventh Day," *RH*, 7 de Abr. de 1851, 61; [J. White], "Seventh-day Sabbath Not Abolished," *RH*, 21 de Oct. de 1851, 41-42; [idem], "Sabbath," *RH*, 9 de Dic. de 1851, 61-62; [idem], "A Perversion of the Word of God," *RH*, 23 de Dic. de 1851, 68; J. N. Andrews, "Remarks of O. R. L. Crozier," *RH*, 3 de Feb. de 1852, 81-83; idem, "Sabbath. . . No. I," *RH*, 6 de Mayo de 1852, 3-4; idem, "Sabbath . . . No. II," *RH*, 27 de Mayo de 1852, 9-12; Obadiah Davis, "The Sabbath," *RH*, 6 de Enero de 1853, 133; [James White], "The Sabbath," *RH*, 11 de Abr. de 1854, 92-93; W. S. Ingraham, "Thoughts on the Institution and Perpetuity of the Sabbath," *RH*, 16 de Mayo de 1854, 129; R. F. Cottrell, "Sixteenth of Exodus," *RH*, 19 de Sept. de 1854, 45; Alvares Pierce, "The Sabbath of the Lord," ibid., 46.

[21][J. White], "Weekly Sabbath Instituted at Creation and Not at Sinai," *RH*, Mar. 1851, 54; [idem], "Remarks," *RH*, 2 de junio de, 1851, 94; [idem], "Repairing the Breach," ibid., 95; J. N. Andrews, "Remarks of O. R. L. Crozier," *RH*, 3 de Feb. de 1852, 83; idem, "Reply to Mary A. Seymour," *RH*, 2 de Mar. de 1852, 101; H. Edson, "Commandments of God, and the Mark of the Beast," *RH*, 16 de Sept. de 1852, 74; J. H. Waggoner, "The Law of God: An Examination in Both Testaments," *RH*, 15 de Nov. de 1853, 145; J. N. A[ndrews], "Objections to the Saturday Sabbath to Be Considered," *RH*, 24 de Enero de 1854, 5; [James White], "Sabbath Discussion: Meetings at Clarence—Position Taken, &c.," *RH*, 19 de Sept. de 1854, 44; U[riah] S[mith], "'Don't Break the Sabbath'," *RH*, 24 de Oct. de 1854, 86; J. H. W[aggoner], "Sabbath," *RH*, 16 de Oct. de 1856, 185; [Uriah Smith], "'The Law of the Christian Sabbath'," *RH*, 23 de Julio de 1857, 92; [idem], "Synopsis of the Present Truth. No. 26," *RH*, 27 de Mayo de 1858, 12.

[22][J. White], "Faith of Jesus," *RH*, 5 de agosto de 1852, 53; J. N. Andrews, "Is the First Day of the Week the Sabbath?" *RH*, 31 de Mar. de 1853, 178-80; H. Edson, "Commandments of God, and the

un intento humano que ocurrió en el contexto de la apostasía, post-apostólica, de la iglesia cristiana (Dan. 7: 25; Hech. 20: 29, 30; 2Tes. 2: 3, 4);[23] (6) siempre hubo observadores del sábado a lo largo de la historia del cristianismo;[24] (7) la ley de Dios y el sábado serían restaurados en forma más distintiva en el tiempo del fin, por la predicación del tercer mensaje angélico (Apoc. 14: 12);[25] (8) la disputa entre el verdadero sábado de Dios, y la falsificación de Satanás, de la observancia del primer día, será el punto de conflicto entre los que sirven a Dios y los que siguen a Satanás;[26] y (9) el sábado del séptimo día seguirá siendo observado por los santos redimidos en el "nuevo cielo" y la "nueva tierra" (Isa. 66: 22, 23).[27]

Respondiendo a una pregunta de si los adventistas del séptimo día "hacen del sábado una prueba de discipulado", Jaime White afirmó, en 1861, que "Dios hizo" del sábado "una prueba", y "si la ley del gran Dios no fuera una prueba,

Mark of the Beast," *RH*, 2 de Sept. de 1852, 66; [James White], "The Sabbath Law in the New Testament," *RH*, 11 de Agosto de 1853, 52; W. S. Ingraham, "Thoughts on the Institution and Perpetuity of the Sabbath," *RH*, 16 de mayo de 1854, 129-30; J. H. W[aggoner], "Sabbath," *RH*, 23 de Oct. de 1856, 193-95; H. C. Crumb, "Address to a Friend," *RH*, 7 de Enero de 1858, 66-67; E. G. White, *Spiritual Gifts*, 1:27, 112-13; M. Hull, "Mark of the Beast, and Seal of the Living God," *RH*, 29 de Sept. de 1863, 137.

[23][J. N. Andrews], "History of the Sabbath," *RH*, 14 de Abr. de 1853, 186-88; J. H. Waggoner, "Learned Folly," *RH*, 18 de julio de 1854, 188; [James White], "Exposition of Daniel vii, 31-44; Or the Vision of the Four Beasts," *RH*, 14 de Nov. de 1854, 109-10; J. N. Andrews, "Three Angels of Rev. xiv, 6-12," *RH*, 3 de Abr. de 1855, 203-4; M. E. Cornell, "Last Work of the True Church," *RH*, 15 de Mayo de 1855, 228; J. H. W[aggoner], "Sabbath," *RH*, 23 de Oct. de 1856, 195-96; idem, "Sabbath," *RH*, 30 de Oct. de 1856, 203-4; E. G. White, *Spiritual Gifts*, 1:110-11; idem, "The Power of Satan," *RH*, 6 de mayo de 1862, 187.

[24][Andrews], *History of the Sabbath* (1854), 3-6, 15-23, 31-40; J. H. W[aggoner], "Sabbath," *RH*, 23 de Oct. de 1856, 195; Andrews, *History of the Sabbath and First Day of the Week* (1859), 41-86, passim; ibid. (1862), 193-340, passim.

[25]Ver p. 240.

[26]Ver pp. 237-238, 240.

[27][James White], "Objections to the Sabbath Answered," *RH*, 5 de Mayo de 1851, 74; [idem], "The Two Laws," *RH*, 5 de Agosto de 1851, 5; [idem], "Bro. J. B. Cook on the Sabbath," *RH*, 19 de Agosto de 1851, 11; Hiram Edson, "The Two Laws," *RH*, 7 de Oct. de 1851, 37; [J. White], "Seventh-day Sabbath Not Abolished," *RH*, 21 de Oct. de 1851, 44; J. N. Andrews, "Remarks of O. R. L. Crozier," *RH*, 3 de Feb. de 1852, 84; [U. Smith], "'Law of the Christian Sabbath'," *RH*, 23 de Julio de 1857, 93.

entonces ¿qué puede ser una prueba?"[28] En 1862, Urías Smith se refirió al sábado en términos semejantes.[29]

Es relevante para el desarrollo de las doctrinas de la perpetuidad de la ley de Dios y del sábado, el enlace entre ellas y las enseñanzas del santuario y los tres mensajes angélicos.

Relación con el santuario

Los adventistas sabatistas continuaron la relación de la perpetuidad de la ley de Dios y del sábado, con el santuario celestial por medio de la idea básica que los diez mandamientos (Cf. Éxo 20: 3-17) se encuentran en el "arca del pacto", en el santuario celestial (Apoc 11: 19).[30] J.N. Andrews, por ejemplo, explicó en 1855 que

> la entrada [en 1844] de nuestro Sumo Sacerdote en el lugar santísimo para ministrar delante del arca de Dios, llama la atención de la iglesia hacia los mandamientos de Dios contenidos en el arca. Los mandamientos de Dios están fulgurando en el santuario celestial desde esa época.[31]

Teniendo como base la visión de que el "pacto" en Apocalipsis 11: 19 es una referencia a los diez mandamientos (Cf. Éxo. 25: 16; 30: 6; 31: 18; 32: 15, 16), Jaime White argumentó, en 1852, que si el arca vista por Juan estuviese vacía, nunca podría haber sido llamada "el arca del pacto".[32] En 1854, Urías Smith declaró que "el hombre puede afirmar que la ley de Dios fue abolida; pero vean cuan distante está

[28] [James White], "Questions," *RH*, 23 de Julio de 1861, 60.

[29] U[riah] S[mith], "The Visions a Test," *RH*, 14 de Enero de 1862, 52-53.

[30] **[J. White], "Ark and the Mercy-seat," *RH*, 27 de Mayo de 1852, 13; U. Smith, "Sanctuary," *RH*,** 4 de Abr. de 1854, 84-86; R. F. Cottrell, "Where Is the Truth?" *RH*, 20 de Junio de 1854, 165; U. S[mith], "Relation Which the Sabbath Sustains to Other Points of Present Truth," *RH*, 25 de Julio de 1854, 196; idem, "Cleansing of the Sanctuary," *RH*, 2 de Oct. de 1855, 54; [idem], "Synopsis of the Present Truth. No. 19," *RH*, 25 de Mar. de 1858, 148.

[31] J. N. Andrews, "Three Angels of Rev. xiv, 6-12," *RH*, 17 de Abr. de 1855, 211.

[32] [J. White], "Ark and the Mercy-seat," *RH*, 17 de Mayo de 1852, 13.

eso de la verdad, cuando vemos que ella ocupa el lugar de mayor honra en el cielo" (Cf. Apoc. 11: 19).[33]

J.N. Andrews explicó, en 1851, que "la 'sangre de Cristo', cuando era asperjada sobre el propiciatorio (la tapa del arca), no anulaba "la santa ley en el arca" (Cf. Heb. 9: 4; Apoc. 11: 19).[34] En 1853, Andrews añadió que "la sangre del Cordero de Dios" fue derramada "por nuestras transgresiones de la ley de Dios" y aquellos que deseaban recibir "la bendición de Dios, de las manos de nuestro Sumo Sacerdote, deben guardar los mandamientos contenidos en el arca, delante de la cual Él ministra".[35]

"Los asuntos del santuario y del sábado" fueron considerados, por Urías Smith, en 1854, como "inseparablemente ligados", pues "cualquiera que admita la verdad del primero debe admitir también la del segundo". Él explicó que "el santuario contiene el arca, el arca contiene la ley, y la ley contiene el cuarto mandamiento, irrevocable e inmutable". Así "si admitimos que los 2300 días terminaron en el pasado,... debemos admitir la verdad con respecto al santuario. Si admitimos eso, debemos admitir el sábado".[36] Así, en 1855, Smith afirmó que "ninguna persona puede recibir la verdadera luz sobre el santuario y la posición de la obra actual de nuestro Gran Mediador sin llevar su atención dirigida a los diez mandamientos".[37] Y, en 1858, el mismo autor añadió que el "arca del pacto" (Apoc. 11: 19) "debe también contener tablas similares" a las del arca del santuario terrenal (Cf. Éxo. 25: 16, 22; 31: 18), en caso contrario, la primera "no fue una prefigura" de la última.[38]

El pueblo de Dios fue retratado por Elena White, en 1858, como siendo "probado y evaluado" con respecto al sábado,

[33] U. Smith, "Sanctuary," *RH*, 4 de Abr. de 1854, 84-85.

[34] J. N. A[ndrews], "'Watchman, What of the Night?'" *RH*, 27 de Mayo de 1852, 16.

[35] J. N. Andrews, "Sanctuary," *RH*, 3 de Feb. de 1853, 147-48.

[36] U. S[mith], "Relation Which the Sabbath Sustains to Other Points of Present Truth," *RH*, 25 de Julio de 1854, 196.

[37] U. S[mith], "Cleansing of the Sanctuary," *RH*, 2 de Oct. de 1855, 54.

[38] [U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. No. 19," *RH*, 25 de Mar. de 1858, 148. Ver también [idem], "Sanctuary," *RH*, 8 de Sept. de 1863, 116.

desde 1844, cuando "Jesús abrió la puerta del santísimo" y "la luz del sábado fue vista" (Cf. Apoc. 11: 19).[39] En 1862, E.B. Saunders sugirió que los que estaban bajo el viejo pacto y los cristianos fueron probados de la misma manera por la "ley moral" que es guardada en el santuario celestial. Él razonó:

> Pero la prueba sobre el pacto antiguo, de cualquier forma, fueron los diez mandamientos; por consiguiente, las obligaciones impuestas en esos mandamientos serán requeridas para algunos en el cielo. Pero si, como algunos declaran, los cristianos son probados por una ley diferente, significa que obedecerán una ley diferente en el cielo; y si eso fuera verdad, habría leyes diferentes y en oposición al cielo que lo transformaría en un reino dividido contra sí mismo. Esa conclusión es falsa porque las premisas son falsas; así, debemos concluir que los cristianos no son probados por una ley diferente, y que debe haber sólo una ley moral en el cielo.[40]

El rechazo de la enseñanza del santuario celestial fue entendida por R. F. Cottrell, en 1854, como causada, en gran parte, a la propagada aversión al sábado. Él declaró que "nadie rechazaría el santuario de la Biblia" si el lugar santísimo "no contuviese el arca"; y "el arca no sería motivo de objeción, si no contuviese las tablas del pacto; y ellas no serían objetadas si tuviesen sólo nueve mandamientos". De acuerdo con Cottrell, es la "transgresión del cuarto mandamiento" que "ciega a las personas de todas las bellezas del santuario celestial". Sin embargo, "independientemente que el hombre aprobara o desaprobara", "aquellos que aman la verdad no desearán robar a ese templo y al arca uno de los preceptos allí depositados".[41]

La íntima relación entre el santuario y la ley de Dios, que incluye el sábado, también fue enfatizado por Urías Smith

[39]E. G. White, *Spiritual Gifts*, 1:163. Ver también ibid., 164.
[40]E. B. Saunders, "Thoughts on the Atonement," *RH*, 15 de Abr. de 1862, 155.
[41]R. F. Cottrell, "Where Is the Truth?" *RH*, 20 de Junio de 1854, 165-66.

cuando escribió, en 1857, que para cambiar la ley de Dios el hombre debería

> ascender al cielo, destronar a Jehová, pasar por la guardia de ángeles en dirección del templo sagrado, arrancar el propiciatorio del arca, y con pretendido dedo omnipotente cambiar la escritura de las tablas indestructibles.[42]

En 1863, R.F. Cottrell entendió el santuario como proveyendo una fortaleza para el sábado, pues "si el santuario no puede ser destruido, el sábado tampoco puede ser abolido".[43]

Relación con el mensaje de los tres ángeles

La perpetuidad de la ley de Dios y del sábado fue conectada en forma directa con los tres mensajes angélicos de Apocalipsis 14: 6-12 por la alusión del tercer ángel a los "mandamientos de Dios" y la "fe de Jesús" (v. 12).[44] J.N. Andrews escribió, en 1853, que "el tercer ángel, con los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús" da el "último mensaje de misericordia" al mundo, "mientras nuestro Sumo Sacerdote ministra en nuestro favor delante del arca que contiene los mandamientos".[45]

La obra del tercer ángel (Apoc 14: 9-12) y del ángel sellador (Apoc. 7: 2-8)[46] fue entendida en 1852, por Hiram Edson, como "la obediencia al mandato de Isaías 8: 16, y sellar la ley restaurando el sello del Dios vivo a sus mandamientos, y sellar los siervos de Dios al llevarlos a guardar esos mandamientos".[47] J.N. Lougborough afirmó, en 1854, que el tercer ángel está midiendo, durante el Día

[42][Uriah Smith], "'And No Man Can Shut It'," *RH*, 28 de Mayo de 1857, 28. Ver también [idem], "Synopsis of the Present Truth. No. 19," *RH*, 25 de Mar. de 1858, 148; [idem], "Sanctuary," *RH*, 8 de Sept. de 1863, 116.
[43]R. F. Cottrell, "The Sanctuary," *RH*, 15 de Dic. de 1863, 21.
[44]Ver pp. 240-241, 244.
[45]J. N. Andrews, "Sanctuary," *RH*, 3 de Feb. de 1853, 148.
[46]Ver pp. 240, 244.
[47]H. Edson, "Commandments of God, and the Mark of the Beast," *RH*, 2 de Sept. de 1852, 66.

antitípico de la Expiación, "el templo de Dios" y "los que adoran en él" (Apoc. 11: 1) como la "vara de oro" los "mandamientos de Dios".[48] Y, R.F. Cottrell declaró, en 1859, que "el mensaje del tercer ángel (Apoc. 14: 9-12) es el mensaje del sellamiento, conteniendo el sello del Dios vivo".[49]

La referencia, sobre el tercer mensaje angélico, los "mandamientos de Dios" y la "fe de Jesús" (Apoc. 14: 12), fue considerada por Jaime White, en 1852, como una reprobación a la teoría herética de que "la fe de Jesús abolirá e invalidará los mandamientos de Dios" (Cf. Rom. 3: 31).[50]

La perpetuidad de la ley de Dios y del sábado fue también indirectamente relacionadas con el tercer mensaje angélico por la noción, que la bestia de dos cuernos mostrará su poder opresor al oponerse a la doctrina bíblica del sábado del séptimo día, e imponiendo la observancia del domingo.[51]

Una conexión indirecta entre la perpetuidad de la ley de Dios y del sábado, de un lado, y el segundo mensaje angélico de Apocalipsis 14: 8, del otro, fue hecha por J.N. Andrews, en 1855, con la referencia al "vino de la ira de su fornicación". Considerando esa expresión como sinónima de las "falsas doctrinas", Andrews incluyó entre esas doctrinas "el cambio del cuarto mandamiento" para "el primer día de la semana".[52]

Asi las doctrinas de la perpetuidad de la ley de Dios y del sábado continuaron siendo conectadas, durante la década de 1850 e inicios de 1860, al santuario y a los tres mensajes angélicos. Esas doctrinas fueron asociadas al santuario mediante la idea básica que la ley de Dios, que requiere la observancia del sábado, está, preservada en forma inalterable, en el "arca del pacto" en el santuario celestial (Apoc. 11: 19; Cf. Éxo 20: 3-17). La ley de Dios y el sábado

[48]J. N. Loughborough, "Hour of His Judgment Come," *RH*, 14 de Feb. de 1854, 30.

[49]R. F. C[ottrell], "Mark of the Beast, and Seal of the Living God," *RH*, 28 de Julio de 1859, 77.

[50][J. White], "Faith of Jesus," *RH*, Aug. 5, 1852, 52. Ver también [idem], "Faith of Jesus," *RH*, 28 de Feb. de 1854, 44.

[51]Ver p. 237.

[52]J. N. Andrews, "Three Angels of Rev. xiv, 6-12," *RH*, 6 de Mar. de 1855, 185-86.

fueron también identificados con los "mandamientos de Dios" mencionados en el tercer mensaje angélico (Apoc. 14: 12). La observancia del domingo, como falsificación al sábado, fue entendida como una imposición de la bestia de dos cuernos (Cf. Apoc. 14: 9, 11) y como el principal componente del "vino de la ira" de la fornicación de Babilonia (Apoc. 14: 8).

El ministerio celestial de Cristo

Perfeccionamiento de la doctrina

Durante la década de 1850 e inicios de 1860, los adventistas sabatistas respondieron a varios argumentos levantados por los adventistas no sabatistas contra la doctrina del ministerio sacerdotal de Cristo, en sus dos fases, en el santuario celestial.[53] Uno de esos argumentos sostenía que una vez que Cristo había sido entronizado "a la diestra de Dios", en ocasión de su ascensión (Heb. 10:12), no podría haber iniciado su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial en 1844.[54] En respuesta a ese argumento, Andrews afirmó en 1853, que así como Cristo estará "'a la derecha del Todopoderoso', al venir sobre las nubes de los cielos" (Cf. Mat. 26: 64; Mar 14: 62; Luc. 22: 69), de la misma manera Él puede estar "a la diestra del Padre" cuando ministra "en los dos departamentos" de ese santuario.[55] Andrews vio de hecho que la gloria de Dios llenaba todo el tabernáculo mosaico (Éxo. 40: 34, 35) y todo el templo de Jerusalén (1Rey. 8: 10, 11; 2Cor. 5: 13, 14; 7: 1, 2) como evidencias de que la presencia de Dios en el santuario celestial no puede estar confinada sólo al propiciatorio del lugar santísimo.[56]

[53]Ver pp. 188-191.

[54][Sylvester Bliss], "The Antitypical Tabernacle," *AH*, 18 de Junio de 1853, 197; [idem], "'The Antitypical Tabernacle'," *AH*, 30 de Julio de 1853, 244.

[55]J. N. Andrews, "Sanctuary," *RH*, 3 de Feb. de 1853, 146-47. Ver también [U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. No. 16," *RH*, 25 de Feb. de 1858, 124; [idem], "Sanctuary," *RH*, 25 de Agosto de 1863, 100.

[56]J. N. Andrews, "Antitypical Tabernacle," *RH*, 7 de Julio de 1853, 27.

Otra reacción a la doctrina sabatista del ministerio celestial de Cristo, en dos fases, fue la comprensión de que la expresión "santísimo", en la versión King James de Hebreos 9: 8 (y 10: 19), prueba que Cristo inició su ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial, cuando ascendió.[57] Andrews argumentó, en 1853, que esa aseveración estaba basada en una traducción no exacta del plural *ton hagíon*, del original griego, que la misma versión consideró como "santuario" en Hebreos 8: 2. Él afirmó que usar *ton hagíon* en vez de *Hágia Hagíon* (la expresión griega para "Santo de los Santos," Cf. Heb. 9: 3), en el texto de Hebreos 9: 8 debería de hecho decir "los lugares santos" y no "santísimo".[58] La aseveración de que *ton hagíon* funciona como un "plural de excelencia" en Hebreos 9: 8 fue[59] rechazada por Andrews porque "en ese texto la palabra es usada para designar el antitipo de los lugares santos, mencionados en los seis versos precedentes" (Heb. 9: 2-7).[60]

En 1853, Andrés advirtió también a sus lectores contra el uso de la referencia al ungir al "Santo de los Santos", en Daniel 9: 24, para probar que el ministerio celestial de Cristo es realizado sólo en el lugar santísimo del santuario celestial.[61] Él explicó que esa unción se refiere a la unción de todo el santuario celestial, incluido el lugar santísimo (Cf. Éxo. 30: 23-29; 40: 9-11; Lev 8: 10; Núm. 7: 1), que fue

[57][S. Bliss], "Antitypical Tabernacle," *AH*, 18 de Junio de 1853, 197; [idem], "'Antitypical Tabernacle'," *AH*, 30 de Julio de 1853, 244.

[58]J. N. Andrews, "Sanctuary," *RH*, 3 de Feb. de 1853, 147; idem, "Antitypical Sanctuary," *RH*, 7 de Julio de 1853, 26. Ver también [U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. No. 16," *RH*, 25 de Feb. de 1858, 124; [idem], "Sanctuary," *RH*, 25 de Agosto de 1863, 100.

[59][S. Bliss], "'Antitypical Tabernacle'," *AH*, 30 de Julio de 1853, 244.

[60]J. N. Andrews, "'Antitypical Tabernacle'," *RH*, 28 de Agosto de 1853, 60.

[61]Mientras que William Miller había dicho del ungimiento del "Santo de los Sanos" de Daniel 9: 24 como el ungimiento de Cristo mismo (W. Miller, *Evidence from Scripture and History* [1838], 59-60; ibid. [1842], 62-63; cf. ibid. [1833], 16), Josiah Litch lo hizo equivalente con el ungimiento del santuario celestial (Litch, *Address to the Public*, 85; [idem], "Rise and Progress of Adventism," *ASR* 1 [Mayo 1844]: 75; idem, *The Restitution, Christ's Kingdom on Earth; the Return of Israel, together with* Their Political Emancipation; the Beast, His Image and Worship; also, the Fall of Babylon, and the *Instruments of Its Overthrow* [Boston: J. V. Himes, 1848], 89). Aunque los autores no Sabáticos

prefigurado como que ocurriría antes del inicio del ministerio en el lugar santísimo (Cf. Lev. 8-10; Heb 9: 6, 7).[62]

La teoría de que Cristo "en su ascensión inició su ministerio" en el lugar santísimo del santuario celestial fue considerada por Andrews, en 1853, que requería tanto (1) "que el ministerio en el primer departamento no tipificase nada", o (2) "que el encontró su antitipo" no sólo "contemporáneamente con su existencia como tipo" sino que también "antes de la muerte de nuestro Señor".[63] Andrews rechazó la primera de esas posiciones por acusar a "Dios de liviandad", y la segunda porque fue el derramamiento de la sangre de Cristo que (1) se transformó en la "línea divisoria entre la sombra y la sustancia" (Cf. Col. 2: 14-17; Heb. 9: 8) y (2) "puso el fundamento" para su ministerio celestial (Cf. Heb. 9: 11-26). El mismo autor desafió a sus oponentes con dos preguntas: (1) "¿Sobre qué principios está el cumplimiento de una gran parte de la sombra de los bienes venideros [Heb 10: 1; Cf. 8: 5; Col 2: 17], localizado en el mismo período de esa sombra?" y (2) "¿Sobre que principio de interpretación se puede demostrar que el antitipo del ministerio diario existía al mismo tiempo que el tipo, y que cesó junto con él?"[64]

La noción de que el ministerio sacerdotal de Cristo está confinado al período entre su ascensión y su segunda venida, fue entendida por Jaime White, en 1854, como evidente en el cumplimiento sucesivo (y no simultáneo) de los oficios de Cristo como "profeta, sacerdote y rey". White explicó que

pareciera que no se inclinaron, hasta 1853, a usar Daniel 9: 24 contra la doctrina Sabática del ministerio celestial de Cristo en dos fases, J. N. Andrews señaló que éste texto "puede ser usado [por algunos] como una prueba de que [Cristo] ministra sólo en el segundo departamento del santuario celestial." J. N. Andrews, "Sanctuary," *RH*, 3 de Feb. de 1853, 146.

[62]J. N. Andrews, "Sanctuary," *RH*, 3 de Feb. de 1853, 146. Ver también [J. White], "Questions by Bro. Frisbie," *RH*, 28 de Apr. de 1853, 200; U. Smith, "Sanctuary," *RH*, 28 de Mar. de 1854, 78; [idem], "Synopsis of the Present Truth. No. 16," *RH*, 25 de Feb. de 1858, 124; [idem], "Sanctuary," *RH*, 18 de Agosto de 1863, 92; [idem], "Sanctuary," *RH*, 25 de Agosto de 1863, 100.

[63]Sylvester Bliss afirmó en 1853 que "el servicio del primer departamento" del santuario celestial "significaba la forma de aproximarse de Dios durante el período anterior a su [la de Cristo] muerte." [S. Bliss], "Antitypical Tabernacle," *AH*, 18 de Junio de 1853, 197.

[64]J. N. Andrews, "Antitypical Sanctuary," *RH*, 7 de Julio de 1853, 26-27.

Cristo (1) fue *profeta* y *maestro* durante su vida y ministerio en la tierra (Det. 18: 15; Hech. 3: 22), (2) y ahora *sacerdote* en el santuario celestial (Heb. 8: 1, 2), y (3) será *rey* en su segunda venida (Apoc 19: 16). Que Cristo no era sacerdote durante su ministerio terrestre fue entendido como afirmado en forma clara en Hebreos 8: 4: "si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote".[65]

En 1858, Urías Smith argumentó que "trescientos sesenta y cuatro días de ese servicio, realizado como "'figura y sombra de las cosas celestiales', fueron cumplidos" en el lugar santo, "y sólo en un día del año, en el lugar santísimo". Smith, por tanto, añadió: "Si Cristo ministra sólo en el lugar santísimo, la primera parte del ministerio celestial, que era por lejos la más grande de las dos, no es posible un antitipo".[66]

Mientras tanto, los adventistas sabatistas continuaron la asociación del ministerio celestial con el santuario y los tres mensajes angélicos.

Relación con el santuario

El ministerio celestial de Cristo fue relacionado con el santuario, conforme se ha mencionado anteriormente,[67] por medio de la idea básica que el santuario celestial es de hecho el lugar donde Cristo está realizando su ministerio sacerdotal en sus dos fases.

La primera fase de ese ministerio se entendió que ocurrió en el lugar santo del santuario celestial, desde la ascensión de Cristo (31 d.C.) hasta el fin de los 2300 días (22 de octubre de 1844). Para los sabatistas, esa fase fue prefigurada por el ministerio diario del sacerdocio terrestre (Lev 1-5) y efectivamente, confirmado por la visión de Juan (en el 96 d.C.) sobre Cristo "en medio de los siete candelabros" (Apoc.

[65][James White], "Exposition of Daniel II, 31-44; Or Nebuchadnezzar's Dream," *RH*, 31 de Oct. de 1854, 94. Ver también S. Woodhull, "Questions for Consideration," *RH*, 21 de Mayo de 1857, 20.

[66][U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. No. 16," *RH*, Feb. 25, 1858, 124-25. Ver también [idem], "Sanctuary," *RH*, Agosto. 25, 1863, 100.

[67]Ver pp. 116-117.

1: 12, 13), en el lugar santo del santuario celestial (Éxo. 24: 3, 4; Heb. 9: 2).[68]

Refiriéndose al inicio de esa fase, Elena White afirmó, en 1858, que, después de haber sido ofrecido y aceptado el gran sacrificio de Cristo en la cruz,

> el Espíritu Santo, que descendió en el Día del Pentecostés, llevó la mente de los discípulos del santuario terrenal al celestial, donde Jesús había entrado por su propia sangre, derramando sobre los discípulos los beneficios de su expiación.[69]

La segunda fase del ministerio celestial de Cristo fue considerada como realizándose en el lugar santísimo del santuario celestial, desde el fin de los 2300 días (22 de octubre de 1844) hasta poco antes de la segunda venida. Se llegó a esa conclusión al asociar la tipología del ministerio anual del Día de la Expiación del santuario terrenal (Lev. 16; 23: 26-32) con la purificación del santuario, al fin de los 2300 años (Dan. 8: 14), y de la apertura del lugar santísimo del santuario celestial, al son de la séptima trompeta (Apoc. 11: 19).[70] Otra evidencia de que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo se encontró en la referencia de Daniel 7: 13 y 14 al Hijo del Hombre dirigiéndose al Anciano de Días.[71]

Apoyo para el ministerio de Cristo en el santuario celestial, en sus dos fases, fue percibido por Urías Smith, en 1854, en la tipología del santuario terrestre. Smith argumentó que

> como la sangre de aquellos sacrificios, de los cuales Cristo era el antitipo, eran ofrecidos en los dos departamentos del santuario

[68][J.] W[hite], "Our Present Position," *RH*, Enero. 1851, 29; [idem], "Parable, Matthew xxv, 1-12," *RH*, 9 de Junio de 1851, 101; J. N. Andrews, "Sanctuary," *RH*, 3 de Feb. de 1853, 147-48; U. Smith, "Sanctuary," *RH*, 28 de Mar. de 1854, 78; [idem], "Sanctuary of the New Covenant," *RH*, 2 de Oct. de 1856, 172.

[69]E. G. White, *Spiritual Gifts*, 1:170.

[70]Ver pp. 198-216.

[71][J. White], "Seventh Angel," *RH*, 9 de junio de 1851, 104; [idem], "Shut Door," *RH*, 14 de Abr. de 1853, 189; R. F. Cottrell, "Were Is the Truth?" *RH*, 20 de Junio de 1854, 165; J. W[hite], "Marriage of the Lamb," *RH*, 21 de Feb. de 1856, 165; J. H. W[aggoner], "When Will the Nations Be Dashed in Pieces?" *RH*, 10 de Abr. de 1856, 3; J. W[hite], "Revelation xviii-xxi," *RH*, 5 de Mar. de 1857, 141; [U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. No. 22," *RH*, 15 de Abr. de 1858, 172.

terrenal, así su sangre debe ser ministrada en ambos departamentos del santuario celestial, a fin de cumplir el tipo.[72]

En 1853, J.N. Andrews explicó que fue gracias a la obra de purificación del santuario celestial que el ministerio sacerdotal de Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo (Cf. Lev. 16; Heb. 9: 6, 7; Apoc. 11: 19). Andrews describió a Cristo como estando ahora delante del propiciatorio del santuario celestial, ofreciendo "su sangre, no meramente para la purificación del santuario, sino también para el perdón de las iniquidades y de las transgresiones".[73] Urías Smith añadió, en 1854, que "grande y monumental es la obra que el Sumo Sacerdote del mundo está ahora consumando delante del arca de Dios en el cielo" (Cf. Apoc. 11: 19).[74]

Relación con el mensaje de los tres ángeles

El ministerio celestial de Cristo fue íntimamente relacionado, durante el período bajo consideración (1850-1863), con la predicación de los tres mensajes angélicos de Apocalipsis 14: 6-12. Andrews escribió, en 1855, que esos mensajes "no son una obra general del evangelio, sino advertencias especiales dirigidas al mundo al cierre de la gran obra de nuestro Sumo Sacerdote".[75] En 1858, Urías Smith explicó que la predicación del primer mensaje y del segundo mensaje angélico fue "una preparación para la obra del santuario", que es la "raíz y fundamento" del tercer mensaje angélico.[76]

[72]U. Smith, "Sanctuary," *RH*, 28 de Mar. de 1854, 78. Ver también, "Cleansing of the Sanctuary," *RH*, 2 de Oct. de 1855, 54.

[73]J. N. Andrews, "Sanctuary," *RH*, 3 de Feb. de 1853, 148.

[74]U. Smith, "Sanctuary," *RH*, 4 de Abr. de 1854, 86.

[75]J. N. Andrews, "Three Angels of Rev. xiv, 6-12," *RH*, 23 de Enero de 1855, 162.

[76][U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. No. 19," *RH*, 25 de Mar. de 1858, 148. Ver también [idem], "Synopsis of the Present Truth. No. 25," *RH*, 20 de Mayo de 1858, 4; [idem], "Sanctuary," *RH*, 8 de Sept. de 1863, 116.

La proclamación del tercer mensaje angélico fue entendió por los sabatistas como que ocurrió mientras Jesús está intercediendo en el lugar santísimo del santuario celestial.[77] Elena White declaró, en 1858, que cuando Jesús pasó del lugar santo para el santísimo, "él permanece delante del arca que contiene la ley de Dios, Él envió otro ángel poderoso a la tierra con el tercer mensaje angélico". Ese ángel fue visto como "indicando para la cima, mostrando a aquellos que sufrieron el chasco el camino para el lugar santísimo del santuario celestial".[78]

Otra conexión entre el ministerio de Cristo y el tercer mensaje angélico, se encuentra en la noción que el "vino de la ira de Dios", mencionado en ese mensaje (Apoc. 14: 10; Cf. 15: 1), podría ser derramado sólo después que Cristo haya concluido su ministerio sacerdotal en el santuario celestial.[79] Jaime White escribió, en 1851, que "la mediación de Jesús en el santuario celestial impide que la ira de Dios [Apoc. 14: 10] caiga sobre el mundo culpable". Mientras Jesús está en el santuario celestial, White prosiguió, "los cuatro ángeles (Apoc. 7: 1-3) aseguran los cuatro vientos hasta que los siervos de Dios sean sellados por el último mensaje de advertencia" del tercer ángel de Apocalipsis 14: 9-12.[80] En 1852, el mismo autor añadió que "los cálices de la ira de Dios" serán derramados "en el período cuando no habrá 'intercesor'" (Isa. 59: 16) en el santuario celestial.[81]

[77][James White], "To Ira Fancher," *RH*, Mar. 1851, 52; G. W. Holt, "From Bro. Holt," *RH*, 2 de Sept. de 1851, 24; J. N. Andrews, "Sanctuary," *RH*, 3 de Feb. de 1853, 148; J. N. Loughborough, "Hour of His Judgment Come," *RH*, 14 de Feb. de 1854, 30; J. N. Andrews, "Three Angels of Rev. xiv, 6-12," *RH*, 23 de enero de 1855, 162; U. S[mith], "Cleansing of the Sanctuary," *RH*, 2 de Oct. de 1855, 54; J[ames] W[hite], "The Mystery of God," *RH*, 27 de Mar. de 1856, 205; E. G. White, *Spiritual Gifts*, 1:162-63.

[78]E. G. White, *Spiritual Gifts*, 1:162-63.

[79][J. White], "Angels of Rev. xiv—No. 4," *RH*, 23 de Dic. de 1851, 70; [idem], "Babylon," *RH*, 24 de Junio de 1853, 29; [idem], "The Seventh Angel; Events to Occur During His Sounding," *RH*, 7 de Mar. de 1854, 52; W. J. Lusk, "Communication from Bro. Lusk," *RH*, 11 de Abr. de 1854, 95; J. N. Andrews, "Three Angels of Rev. xiv, 6-12," *RH*, 17 de Abr. de 1855, 209, 211; [Uriah Smith], "The Seven Last Plagues," *RH*, 18 de Junio de 1857, 52.

[80][J. White], "Angels of Rev. xiv—No. 4," *RH*, 23 de Dic. de 1851, 70.

[81][J. White,], "Babylon," *RH*, 24 de Junio de 1853, 29.

Jaime White asoció también el ministerio celestial de Cristo, después de 1844, con el tercer mensaje angélico al sugerir que ese ministerio es parte de la "fe de Jesús" mencionado en el mensaje de ese ángel (Apoc. 14: 12).[82]

Así los adventistas sabatistas continuaron entendiendo el ministerio celestial de Cristo, durante la década de 1850 e inicios de 1860, como directamente relacionado con el santuario y los tres mensajes angélicos. Ese ministerio fue asociado al santuario por la idea básica de que el santuario celestial es el lugar donde Cristo desempeña su ministerio sacerdotal en dos fases. El mismo ministerio fue relacionado con los tres mensajes angélicos mediante la noción que mientras los primeros dos mensajes prepararon el camino para que se aceptara el ministerio de Cristo en el lugar santísimo, el tercer mensaje es predicado durante esa parte del ministerio de Cristo. Se hicieron también alusiones al ministerio celestial de Cristo, como parte de la "fe de Jesús" mencionada en el tercer mensaje angélico (Apoc. 14: 12), y como impidiendo el derramamiento del "vino de la ira de Dios", mencionado en el mismo mensaje (Apoc. 14: 10; Cf. 15: 1).

La segunda venida de Cristo

Perfeccionamiento de la doctrina

Nuevos avances en la doctrina adventista sabatista de la segunda venida fueron realizados, durante la década de 1850 e inicio de 1860, por un gran número de críticas a la teoría de la "era venidera". Los seguidores de esa teoría creían que la segunda venida suscitaría el reino milenial de los santos en esta Tierra, en el cual el tiempo de gracia todavía continuaría, durante el milenio, para los impenitentes.[83]

[82][J. White], "Faith of Jesus," *RH*, 5 de Agosto de 1852, 52.

[83]Discusiones interesantes sobre la "era por venir" de los adventistas son provistas en Arthur, "'Come out of Babylon'," 224-27, 352-71; Neufeld, ed., *Seventh-day Adventist Encyclopedia*, 1976 ed., s.v. "*Messenger* Party"; Knight, *Millennial Fever*, 288-89.

La primera exposición adventista no sabatista relevante de la teoría de la "era por venir", aparece en una serie de diecinueve editoriales de Joseph Marsh, publicada en la *Advent Harbinger*, entre el 5 de enero y el 8 de junio de 1850.[84] A ésta siguió una serie de once artículos, en la misma revista, en los cuales J.B. Cook afirmó y L.D. Mansfield negó alternadamente esa teoría.[85] Otra defensa notoria de la misma teoría fue la obra de Joseph Marsh titulada *"The Age to Come"* (1851),[86] con 128 páginas. Endosando la visión de Marsh, George Storrs sugirió que la "era por venir" era el último de los siete "períodos", "eras" o "dispensaciones" en las cuales está dividida la historia de la humanidad.[87]

Ya en septiembre de 1850, Hiram Edson declaró que "no podemos tener fe en la nueva doctrina, que está ahora siendo enseñada, del tiempo de gracia en la era que vendrá después del segundo advenimiento". Esa doctrina era entendida, por

[84][Joseph Marsh], "The Age to Come," serie de 19 partes en *AHBA*, 5 de Enero de 1850, 228; 12 de Enero de 1850, 236; 19 de Enero de 1850, 244; 26 de enero de 1850, 252; 2 de Feb. de 1850, 260; 9 de Feb. de 1850, 268; 23 de Feb. de 1850, 284; 2 de Mar. de 1850, 292; 9 de Mar. de 1850, 300; 16 de Mar. de 1850, 308; 23 de Mar. de 1850, 316; 30 de Mar. de 1850, 324-25; 6 de Abr. de 1850, 332; 13 de Abr. de 1850, 340; 20 de Abr. de 1850, 348; 27 de Abr. de 1850, 356; 11 de Mayo de 1850, 372-73; 25 de Mayo de 1850, 388; 8 de junio de 1850, 404.

[85]Ver L. D. Mansfield and J. B. Cook, "Discussion on 'The Age to Come'," serie en 11 partes en *AHBA*, 10 de Agosto de 1850, 57-58 (por Cook); 24 de agosto de 1850, 73-75 (por Mansfield); 31 de Agosto de 1850, 81-82 (por Cook); 14 de Sept. de 1850, 97-98 (por Mansfield); 21 de Sept. de 1850, 105-6 (por Cook); 12 de Oct. de 1850, 129-30 (por Mansfield); 19 de Oct. de 1850, 137-38 (por Cook); 2 de Nov. de 1850, 153-54 (por Mansfield); 23 de Nov. de 1850, 177-78 (por Cook); 30 de Nov. de 1850, 185-86 (por Cook); 4 de enero de 1851, 225-26 (por Cook).
Este debate siguió básicamente "las reglas de debate" y "proposiciones para discusión" la cuales aparecieron en L. D. Mansfield, "The Age to Come," *AHBA*, 27 de julio de 1850, 46. Un corto comentario sobre el debate es también provisto en J. B. Cook, "Response, by Bro. J. B. Cook," ibid. Entre el 14 de diciembre de 1850, y el 11 de enero de 1851, L. D. Mansfield criticó la teoría de la "era por venir" a través de una serie de tres artículos en el *Advent Herald*. L. D. Mansfield, "The Future Age. Inquiries Respecting Its Character," 3-part series in *AH*, 14 de Dic. de 1850, 366-67; 4 de Enero de 1851, 390; 11 de Enero de 1851, 398.

[86]Joseph Marsh, *The Age to Come, or Glorious Restitution of All Things Spoken of by the Mouth of All the Holy Prophets since the World Began* (Rochester, NY: Advent Harbinger Office, 1851).

[87][George Storrs], "The Advent Harbinger," *BE*, Sept. 1851, 140. Storrs dividía la historia de la humanidad en los siguientes "períodos" o "dispensaciones:" (1) "La era de Adán," (2) La era antediluviana," (3) "Desde Noé hasta Abraham," (4) La "era Patriarcal" (5) "La era Mosaica," (6) "La era del Evangelio," y (7) "La Era del Reino Personal del Mesías." George Storrs, "'Ages to Come'," *BE*, Agosto. 1851, 120-21 (reprinted in *AHBA*, 23 de Agosto de 1851, 76-77). Estos siete periodos se asemejan mucho a las siete dispensaciones propuestas en 1909 en C. I. Scofield, ed., *The Scofield*

Edson, como en oposición a las enseñanzas bíblicas (1) que Cristo concluiría "el gran plan de la obra de la salvación" por ministrar su sangre en el santuario celestial, antes de la segunda venida (Apoc. 22: 11, 12; Hech. 4: 12); y (2) que esta tierra permanecerá desolada durante los mil años que siguen a la segunda venida (Jer. 4: 23-29; Apoc. 20). Edson consideró "esa nueva doctrina del tiempo de gracia de la era venidera" como "un engaño del enemigo para desviar la mente lejos de la verdad presente del tercer **ángel**".[88]

Sin embargo, algunos otros reproches adicionales a la teoría de la "era venidera" aparecieron en la *Review* durante la primera mitad de la década de 1850;[89] fue sólo a partir de 1854 que comenzaron a aparecer críticas más detalladas a la teoría en ese periódico. Esas críticas fueron escritas en respuesta a las infiltraciones de la teoría entre los adventistas sabatistas, en Wisconsin y otros lugares, bajo la influencia de J.M. Stephenson, D.P. Hall y algunos otros.[90]

En respuesta a la teoría mencionada arriba, J.B. Frisbie afirmó, en enero de 1854, que todos los impíos serán destruidos en la segunda venida, como en los días de Noé (Mat. 24: 37-39; Luc. 17: 26, 27) y de Lot (Luc. 17: 28-30),

Reference Bible (New York: Oxford University Press, 1909), 5, 10, 16, 20, 94, 1115, 1250. Una corta revisión de las teorías de la dispensación es provista en Charles C. Ryrie, *Dispensationalism Today* (Chicago: Moody Press, 1965), 65-85.

[88]H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. 1850, 14.

[89]Lebbeus Drew, "From Bro. Drew," *RH*, 22 de Julio de 1852, 46; M. E. Cornell, "Joseph Marsh's Misrepresentations," *RH*, 16 de Sept. de 1852, 78; Henry Lyon, "From Bro. Lyon," ibid., 79; P. Gibson, "Extract of Letter," *RH*, 28 de Oct. de 1852, 103; David Seely, "Communication from Bro. Seely," *RH*, 25 de Nov. de 1852, 109; Wm. B. Putnam, "From Bro. Putnam," *RH*, 31 de Mar. de 1853, 183; Wm. S. Ingraham, "The Parable—Matt. xxv," *RH*, 9 de Junio de 1853, 9.

[90]Para un estudio adicional de la influencia de J. M. Stephenson y D. P. Hall en la difusión de la teoría de "la era por venir" entre los círculos Adventistas Sabáticos para mediados de la década de 1850, ver "The Review 'Sectarian'," *RH*, 4 de Dic. de 1855, 80; J. H. W[aggoner], "The 'Age to Come'," *RH*, 11 de Dic. de 1855, 84-85; C. Bates, "Extracts of Letters," *RH*, 3 de Enero de 1856, 111; J[ames] W[hite], "The Review 'Sectarian'," *RH*, 14 de Feb. de 1856, 160; Joseph Bates, "From Bro. Bates," *RH*, 13 de Mar. de 1856, 190; J[ames] W[hite], "The Age to Come," *RH*, 24 de Julio de 1856, 96; J. H. W[aggoner], "The Cause in the West," *RH*, 7 de Agosto de 1856, 109-10; J[ames] W[hite], "How They Understand," *RH*, 5 de Feb. de 1857, 112; idem, "As We Expected," *RH*, 28 de Mayo de 1857, 28-29; J. H. W[aggoner], "When a Man Forsakes the Truth, Which Is the Loser?" *RH*, 24 de Sept. de 1857, 165; J[ames] W[hite], "A Sketch of the Rise and Progress of the Present Truth," *RH*, 14 de Enero de 1858, 77; C. W. Sperry, "Meetings in Crane's Grove, Ill[inoi]s," *RH*, 28 de Enero de 1858, 93; J. H.

sin que quede nadie para ser "probado" durante los mil años.[91] En abril (1854), Urías Smith acusó de apostasía al periódico *Advent Harbinger* por renunciar abiertamente a "toda relación con la fe del advenimiento", por la "creencia en una era futura en un reinado temporal de Cristo en la tierra." Smith entendía esa teoría como "una leve modificación de esa sutil doctrina del enemigo, el milenio temporal".[92]

Muchos otros artículos aparecieron en la Review, en la mitad de la década de 1850 y al inicio de 1860, en respuesta a la teoría de la "era que vendrá".[93] Un análisis de esos artículos muestra que la línea principal de los adventistas sabatistas (1) estaba muy preocupada con las infiltraciones de esa teoría en sus círculos y (2) que la consideraba como en oposición directa a su comprensión del amplio espectro de los eventos relacionados con la segunda venida, como están descritos en la Escritura.

W[aggoner], "The Cause in the West," *RH*, 6 de Mayo de 1858, 197-98; J[ames] W[hite], "Western Tour," *RH*, 23 Sept. de 1858, 140. Ver también Loughborough, *Rise and Progress*, 204-7; idem, *Great Second Advent Movement*, 331-33; Lowell Tarling, *The Edges of Seventh-day Adventism: A Study of Separatist Groups Emerging from the Seventh-day Adventist Church (1844-1980)* (Barragga Bay, Bermagui South, NSW, Australia: Galilee, 1981), 25.

[91]J. B. Frisbie, "Age to Come," *RH*, 24 de Enero de 1854, 6.

[92]U. Smith, "Sanctuary," *RH*, 4 de Abr. de 1854, 86.

[93][Uriah Smith], "The 'Age to Come'," *RH*, 20 de Mar. de 1856, 196-97; J[ames] W[hite], "The Age to Come," *RH*, 10 de Abr. de 1856, 5; idem, "The Second Advent, Its Manner and Objects Considered," serie en 2 partes en *RH*, 27 de Dic. de 1855, 100-1; 3 de Enero de 1856, 108-9; J. H. W[aggoner], "When Will the Nations Be Dashed in Pieces?" serie en 10 partes en *RH*, 24 de Enero de 1856, 132-33; 31 de Enero de 1856, 140-41; 7 de Feb. de 145-47; 28 de Feb. de 1856, 169; 6 de Mar. de 1856, 177-78; 13 de Mar. de 1856, 185-86; 20 de Mar. de 1856, 193-94; 10 de Abr. de 1856, 1-3; 15 de Mayo de 1856, 33-34; 29 de Mayo de 1856, 41-42; J[ames] W[hite], "Letter to H. V. Reed," serie en 2 partes en *RH*, 6 de Mar. de 1856, 180-81; 13 de Mar. de 1856, 188-89; R. F. C[ottrell], "What Will Become of the 'Age-to-Come' City When the New Jerusalem Comes Down?" *RH*, 15 de Mayo de 1856, 36-37; J. H. W[aggoner], "The Kingdom of God. Letters to Bro. Sperry," serie en 6 partes en *RH*, 7 de Agosto de 1856, 109; 14 de Agosto de 1856, 117-18; 11 de Sept. de 1856, 149; 18 de Sept. de 1856, 156-57; 25 de Sept. de 1856, 164-65; 9 de Oct. de 1856, 180-81; idem, "The Kingdom of God," *RH*, 22 de Enero de 1857, 93; idem, "The Kingdom of God," *RH*, 12 de Mar. de 1857, 148-49; J. N. Andrews, "Third Angel's Message Not in the Age to Come," *RH*, 14 de Agosto de 1856, 113-14; Joseph Bates, "A Consecutive View of the Prophecies Concerning the Kingdom of God and Its Establishment on the Earth," serie en 4 partes en *RH*, 28 de Agosto de 1856, 129-30; 4 de Sept. de 1856, 137-39; 11 de Sept. de 1856, 145-47; 18 de Sept. de 1856, 153-54; S. A. Bragg, "Is the One Thousand Years' Reign of Christ Less Glorious than This Dispensation?—Yes, If the Age-to-Come Theory Is Correct," *RH*, 4 de Sept. de 1856, 142-43; F. M. B., "Israel," *RH*, 13 de Nov. de 1856, 10-11; J. B. Frisbie, «Communication from Bro. Frisbie,» *RH*, 12 de Feb. de 1857, 115; J[ames] W[hite], «Revelation xviii-xxi,» *RH*, 5 de Mar. de 1857, 140-41; R. F. Cottrell, "The Age to Come," *RH*, 3 de Sept. de 1861, 108-9.

La importancia que los adventistas sabatistas le atribuyeron a la doctrina de la segunda venida fue expresada por Urías Smith cuando, en 1862, habló de esa doctrina como una prueba de discipulado.[94]

Una vez que esa doctrina fue establecida antes de 1850, no hubo desarrollos relevantes positivos de 1850 a 1863 en su comprensión, más allá de la agitación contra la "era que vendrá", con base en las posiciones anteriormente establecidas.

De especial relevancia para el propósito del presente estudio es la forma por la cual los adventistas asociaron la doctrina de la segunda venida de Cristo con el santuario y los tres mensajes angélicos.

Relación con el santuario

Los adventistas sabatistas consideraban el santuario y los 2300 años como "el principal pilar de la fe de aquellos que están aguardando al Señor, y esperándolo en breve".[95] Ellos argumentaban que cuando Cristo concluya su ministerio sacerdotal en el santuario celestial, dejará sus vestiduras sacerdotales se colocará la "vestimenta de venganza" (Isa. 59: 17), y descenderá del Cielo en una gran "nube blanca" (Apoc. 14: 14), para redimir a su pueblo expectante.[96]

Urías Smith afirmó, en 1863, que nuestro gran Sumo Sacerdote "saldría del santuario para pronunciar la bendición eterna sobre su pueblo que le espera".[97] Él comprendía el tema del santuario como lanzando

> sobre la gran doctrina del pronto regreso del Señor, un aire de inminencia y certeza sobre todos los demás asuntos. Él está destinado a inspirar, en la iglesia de la tierra, un espíritu de vigilancia inusitado, un examen de conciencia y oración.[98]

Smith declaró que "la luz del santuario", con respecto al fin de los 2300 días, en 1844, deja claro que ningún período profético se extiende hasta "la venida del Señor", y así "no se puede establecer otra vez un tiempo para la venida del Señor".[99]

Relación con el mensaje de los tres ángeles

La segunda venida de Cristo fue relacionada directamente con los tres mensajes angélicos por medio de cuatro conceptos básicos. Uno de esos conceptos era la idea de que los tres mensajes angélicos estaban destinados a preparar un pueblo para la segunda venida.[100] David Arnold afirmó, en 1853, que "las verdades de los tres mensajes angélicos" "estaban destinados a santificar y preparar un pueblo para la traslación para la venida de Cristo.[101] En 1856, Jaime White argumentó que es el recibir o el rechazar el tercer mensaje angélico lo que madura "la cosecha de la tierra" para la segunda venida (Apoc. 14: 14-20).[102] Y, en 1863, White añadió que los tres mensajes angélicos están destinados a "sacar, del refugio de este mundo desleal, a un pueblo fiel que con alegría daría la bienvenida a su Rey".[103]

Un segundo concepto por el cual el evento de la segunda venida, fue relacionado con los tres mensajes angélicos, es la comprensión que desde el chasco de octubre de 1844 el

[94]U. S[mith], "Visions a Test," *RH*, 14 de Enero de 1862, 52-53.
[95][J. White], "Sanctuary and 2300 Days," *RH*, 17 de Mar. de 1853, 172. Ver p. 193.
[96]J. Bates, "Laodicean Church," *RH*, Nov. 1850, 8; J. Bates, "Midnight Cry in the Past," *RH*, Dec. 1850, 22; [J. White], "Angels of Rev. xiv—No. 4," *RH*, 23 de Dic. de 1851, 70; W. J. Lusk, "Communication from Bro. Lusk," *RH*, 11 de Abr. de 1854, 95; J. W[hite], "Third Angel's Message," *RH*, 14 de Agosto de 1856, 116.
[97][U. Smith], "Sanctuary," *RH*, 1 de Sept. de 1863, 109.
[98]Ibid., 8 de Sept. de 1863, 116.
[99]Ibid. Ver también [idem], "Synopsis of the Present Truth. No. 11," *RH*, 21 de Enero de 1858, 85; idem, "As He Hath Declared to His Servants the Prophets," *RH*, 13 de Agosto de 1861, 84-85.
[100]David Arnold, "Rapology Explained: Or the Origin, Character, Works, and Final Destiny of Satan and His Followers; and a Sketch of the Restitution," *RH*, 21 de Julio de 1853, 36; J. W[hite], "Third Angel's Message," *RH*, 7 de Agosto de 1856, 108; [idem], "Great Movement," *RH*, 19 de Mayo de 1863, 196; M. Hull, "Mark of the Beast, and Seal of the Living God," *RH*, 15 de Sept. de 1863, 121.
[101]D. Arnold, "Rapology Explained," *RH*, 21 de Julio de 1853, 36.
[102]J. W[hite], "Third Angel's Message," *RH*, 7 de Agosto de 1856, 108.
[103][J. White], "Great Movement," *RH*, 19 de Mayo de, 1863, 196.

pueblo remanente de Dios está viviendo en el período de la "paciencia de los santos", mencionado en el tercer mensaje angélico (Apoc. 14: 12), aguardando la segunda venida.[104] En 1852, Jaime White se refirió a Hebreos 10: 36 y 37, que habla de la "necesidad de paciencia" para esperar el retorno del Señor, como "el lazo que amarra el tiempo de la paciencia de los santos al período después de su chasco relativo al tiempo de la venida de Cristo".[105]

El evento de la segunda venida también, fue asociado con los tres mensajes angélicos por la noción que ese evento ocurrirá poco después del término de la proclamación del tercer ángel (Apoc. 14: 14).[106] Pero, de acuerdo con Elena White, el fin de esa proclamación "no debe" "depender de tiempo; pues el tiempo nunca más será una prueba".[107]

Un cuarto concepto de enlace entre la doctrina de la segunda venida de Cristo y los tres mensajes angélicos, era la conclusión de que esa doctrina es parte de la "fe de Jesús" mencionada por el tercer ángel. (Apoc. 14: 12).[108] Relacionando la fe de Jesús con las enseñanzas del Nuevo Testamento, Urías Smith entendió, en 1860, a la segunda venida de Cristo y las señales de esa venida como parte de la fe de Jesús.[109]

Algunas conexiones indirectas adicionales ayudaron a fortalecer la relación entre la doctrina de la segunda venida y los tres mensajes angélicos (Apoc. 14: 8), en la afirmación de

[104][J. White], "Angels of Rev. xiv—No. 4," *RH*, 23 de Dic. de 1851, 70-71; [idem], "Patience of the Saints," *RH*, 22 de Julio de 1852, 45; [idem], "Faith of Jesus," *RH*, 5 de Aug. de 1852, 52.

[105][J. White], «Faith of Jesus,» *RH*, 5 de Agosto de 5, 1852, 52.

[106][J. White], "Babylon," *RH*, 24 de Junio de 1852, 29; [idem], "Faith of Jesus," *RH*, 19 de Agosto de 1852, 60; J. N. Andrews, "Sanctuary," *RH*, 3 de Feb. de 1853, 149; [J. White], "Signs of the Times," *RH*, 13 de Sept. de 1853, 75; H. Edson, "Times of the Gentiles," *RH*, 17 de Enero de 1856, 122; [U. Smith], "Three Angels' Messages of Rev. xiv," *RH*, 29 de Mayo de 1860, 5; [idem], "Our Weak Points," *RH*, 22 de Dic. de 1863, 28.

[107][E. G. White], *Sketch of the Christian Experience*, 48. See also U. S[mith], "Why Can We Not Believe in the New Time," *RH*, 14 de Feb. de 1854, 29.

[108][J. White], "Faith of Jesus," *RH*, 5 de Agosto de 1852, 52; [U. Smith], "Faith of Jesus," *RH*, 2 de Feb. de 1860, 84.

[109][U. Smith], "Faith of Jesus," *RH*, 2 de Feb. de 1860, 84.

J.N. Andrews, en 1855, que la Babilonia mística, cuya caída había sido anunciada por ese mensaje, finalmente será destruida "en conexión inmediata con el segundo advenimiento".[110] La misma doctrina fue indirectamente relacionada, por J.N. Loughborough, al mensaje del tercer ángel (Apoc. 14: 9-12) cuando afirmó, en 1861, que, en el proceso de transformación de la bestia de los dos cuernos, el protestantismo ha estado en fuerte oposición a la doctrina bíblica de la "pronta venida del Señor".[111]

Así la enseñanza adventista sabatista de la segunda venida de Cristo, fue asociada en forma directa con el santuario y los tres mensajes angélicos. La conexión con el santuario se basó en el concepto que la segunda venida ocurrirá cuando Cristo, haya concluido su ministerio sacerdotal, y deje el santuario celestial para venir a esta tierra. La conexión con los tres mensajes angélicos estaba relacionada con las conclusiones que (1) esos mensajes están preparando un pueblo para la segunda venida; (2) la "paciencia de los santos" (Apoc. 14: 12) significa la perseverante espera por el retorno del Señor; (3) el segundo advenimiento ocurre poco después del término de la proclamación del tercer ángel de Apocalipsis 14; y (4) la segunda venida es parte de la "fe de Jesús" mencionada en Apocalipsis 14: 12. Fueron hechas menciones sobre la destrucción de Babilonia (Cf. Apoc. 14: 8), para la segunda venida, y la oposición a la doctrina del segundo adviento por la bestia de los dos cuernos (Cf. Apoc. 14: 9-11)

La inmortalidad condicional del alma

Perfeccionamiento de la doctrina

Algunos grupos de adventistas no sabatistas limitaron su misión, después de 1844, en gran parte, a la predicación de la doctrina de la inmortalidad del alma (Cf. Apoc. 14: 13).[112]

[110]J. N. Andrews, "Three Angels of Rev. xiv, 6-12," *RH*, 6 de Mar. de 1855, 187.

[111]J. N. Loughborough, "Image to the Beast," *RH*, 22 de Enero de 1861, 76.

[112]J. N. Loughborough, "Image to the Beast," *RH*, 22 Enero de 1861, 76. Bajo la presuposición

Los adventistas sabatistas, por otro lado, definían su misión en términos del tercer mensaje angélico (Apoc. 14: 9-12) y, sólo al inicio de la década de 1850, comenzaron a enfatizar, más explícitamente, la doctrina de la inmortalidad condicional en su predicación. Jaime White explicó, en 1868, que sólo después del surgimiento del espiritismo los adventistas sabatistas comenzaron a percibir la importancia del asunto.[113]

El reavivamiento moderno del espiritismo debe mucho a los "golpes misteriosos", ampliamente divulgados, que fueron observados, por primera vez, en la casa de la familia de John Fox, en Hydesville, Nueva York, al final de marzo de 1848,[114] y, después, en Rochester y otros lugares, en el oeste de Nueva York.[115] También influyó en ese reavivamiento la convención

que la predicación de los tres mensajes angélicos de Apocalipsis 14: 6-12 había sido cumplida antes del chasco de octubre de 1844, Joseph Turner sugirió en 1852 que la misión adventista después de 1844 era "la promulgación de la doctrina de la vida y la muerte, o la inmortalidad sólo a través de Cristo" como es indicada por Apocalipsis 14: 113. J. Turner, "Sabbath Question," *AW*, 24 de Mar. de 1852, 60. Periódicos adventistas no sabáticos tales como el *Advent Harbinger and Bible Advocate*, el *(Second) Advent Watchman*, y el *World Crisis* defendían la doctrina de la inmortalidad condicional del alma durante la década de 1850 e inicios de la de 1860.

[113]Ver J. White, *Life Incidents*, 154-55.

[114]La relevancia de la experiencia de las hermanas Fox para el Espiritismo en 1848, es reconocida en una inscripción en un monolito en el sitio donde estaba la casa de los Fox en Hydesville, Nueva York, la cual lee como sigue, "EL LUGAR DE NACIMIENTO Y SANTUARIO DEL ESPIRITISMO MODERNO Erigido por las contribuciones muy generosas de los espiritistas y sus amigos de todo el mundo, en honor de cada dotado médium espiritista del tiempo de las hermanas Fox en 1848 hasta nuestros médium espiritistas del presente y futuro. Esta monolito fue comprado y puesto por el ministerio del espiritismo y la ciencia divida y amigos, el 4 de julio de 1855". Copiado de una fotografía del monolito original tomada por Alberto R. Timm en Hydesville, Nueva York, el 22 de Junio de 1992. Ver también *Centennial Book of Modern Spiritualism in America* (Chicago: National Spiritualist Association of United States of America, 1948), 8-12.

[115]Discusiones contemporáneas relevantes de esos "golpes misteriosos" se encuentran en Eliab W. Capron and Henry D. Barron, *Explanation and History of the Mysterious Communion with Spirits*, Comprehending the Rise and Progress of the Mysterious Noises in Western New-York, Generally *Received as Spiritual Communications*, 2d ed., rev. and enl. (Auburn, NY: Capron and Barron, 1850); [Dellon M. Dewey], *History of the Strange Sounds or Rappings, Heard in Rochester and Western New*-York, and Usually Called the Mysterious Noises! Which Are Supposed by Many to Be Communications *from the Spirit World, together with All the Explanation That Can as Yet Be Given of the Matter* (Rochester, [NY]: D. M. Dewey, 1850); William T. Cogg[e]shall, *The Signs of the Times: Comprising a History of the Spirit-Rappings, in Cincinnati and Other Places; with Notes of Clairvoyant Revealments* (Cincinnati, [OH]: The author, 1851); H. Mattison, *Spirit Rapping Unveiled! An Exposé of the Origin*, History, Theology and Philosophy of Certain Alleged Communications from the Spirit World, by Means *of ["]Spirit Rapping," "Medium Writing," "Physical Demonstrations," etc.* (New York: Mason Brothers, 1853). Para una discusión más reciente del tema, ver, por ejemplo, Ernest Isaacs, "The Fox Sisters and American Spiritualism," in Howard Kerr and Charles L. Crow, eds., *The*

de 1852, en Cleveland, Ohio, convocada para todos aquellos que se consideraban espiritistas.[116] Un informativo señaló que en marzo de 1853, ya había, en los Estados Unidos, "decenas de millares" de médium y "no menos de medio millón" de "devotos creyentes" en las "manifestaciones espiritistas".[117]

Creyendo que tales manifestaciones eran parte de los engaños de Satanás en los últimos día, (Cf. 2Cor. 11: 14; Apoc. 12: 12; 13: 13, 14),[118] los adventistas sabatistas, durante la década de 1850 e inicio de 1860, trataron el asunto del espiritismo y el estado de los muertos, en muchas de sus publicaciones.[119]

Elena White habló, en 1854, sobre la doctrina del "estado de los muertos" como una verdad presente. Ella escribió:

> Vi que los santos deben alcanzar una comprensión profunda de la verdad presente, la cual deberán sustentar por las Escrituras. Ellos deben comprender el estado de los muertos; pues los espíritus de

Occult in America: New Historical Perspectives (Urbana, [IL]: University of Illinois Press, 1983), 79-110; Ruth Brandon, *The Spiritualists: The Passion for the Occult in the Nineteenth and Twentieth Centuries* (New York: Alfred A. Knopf, 1983), 1-41.

[116]George A. Mather and Larry A. Nichols, *Dictionary of Cults, Sects, Religions and the Occult* (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1993), 263.

[117]*Spiritual Telegraph*, 26 de Mar. de 1853, citado en D. Arnold, "Rapology Explained," *RH*, 21 de Julio de 1853, 35.

[118]Tan temprano como el 21 de marzo de 1849, Ellen White vio en visión que esos "golpes misteriosos en N[eva] Y[ork] y otros lugares, eran el poder de Satanás; y que tales cosas serían más y más comunes." E. G. White, "Dear Brethren and Sisters," *PT*, no. 3, Agosto de 1849, 21.

[119]Ver e.g., D. Arnold, "Rapology Explained," *RH*, 21 de Julio de 1853, 34-37; [J. White], "Signs of the Times," *RH*, 28 de Agosto de 1853, 58-59, 62-63; ibid., 8 de Sept. de 1853, 65-67, 70-71; ibid., 13 de Sept. de 1853, 73 (reimpreso en idem, *The Signs of the Times, Showing that the Second* Coming of Christ Is at the Doors. Spirit Manifestations, a Foretold Sign That the Day of God's Wrath *Hasteth Greatly* [Rochester, NY: Review Office, 1853], 36-98); [E. G. White], *Supplement to the Christian Experience*, 4-10 (reprinted in idem, *Spiritual Gifts*, 1:173-79); D. P. Hall, "Mortality of Man," serie en 7 partes en *RH*, 29 de Agosto de 1854, 17-19; 5 de Sept. de 1854, 25-28; 12 de Sept. de 1854, 33-36; 19 de Sept. de 1854, 41-42; 12 de Dic. de 1854, 129-32; 19 de Dic. de 1854, 137-39; 26 de Dic. de 1854, 145-47 (reimpreso en idem, *Man Not Immortal: The Only Shield against the Seductions of Modern Spiritualism* [Rochester, NY: Advent Review Office, 1854]); J. N. Loughborough, "Is the Soul Immortal?" serie de 9 partes en *RH*, 4 de Sept. de 1855, 33-36; 18 de Sept. de 1855, 41-43; 2 de Oct. de 1855, 49-52; 16 de Oct. de 1855, 57-60; 30 de Oct. de 1855, 65-68; 4 de Dic. de 1855, 73-75; 11 de Dic. de 1855, 81-83; 18 de Dic. de 1855, 89-91; 27 de Dic. de 1855, 97-100 (reimpreso en idem, *An* Examination of the Scripture Testimony Concerning Man's Present Condition and His Future Reward *or Punishment* [Rochester, NY: Advent Review Office, 1855], 3-187); M. E. Cornell, "Immortality of the Soul—Frank Confession," *RH*, 3 de Junio de 1856, 110; [Uriah Smith], "Annihi-

demonios van a aparecerles, profesando ser amigos y parientes queridos que les declararan que el sábado fue cambiado como también otras doctrinas no escriturísticas.[120]

En 1858, Elena White añadió que "la primera mentira sobre la inmortalidad del alma" fue dada en el Edén por Satanás, en su afirmación tendenciosa a Eva: "Ciertamente no moriréis" (Gén. 3: 4). Desde entonces Satanás ha tenido mucho éxito en llevar a muchos "a creer que las Palabras de Dios: 'el alma que pecare, esa morirá' [Eze. 18: 4, 20], significan que el alma que peca no morirá, mas vivirá en eterno tormento".[121]

Mediante la teoría de la inmortalidad natural del alma, Satanás fue visto llevando al pueblo a creer que los pecadores "vivirán un eterno tormento" o que todos los santos y pecadores "serán al fin salvos" en el reino de Dios. Mientras la primera creencia lleva a las personas a ver a Dios como "un tirano vengativo", la segunda les quita las preocupaciones espirituales. Contra tales creencias, Elena White afirmó que, al fin del milenio, todos los impíos, incluido Satanás y sus ángeles serán finalmente destruidos.[122]

En 1860, Urías Smith declaró que "la enseñanza moderna del estado consciente del hombre en la muerte" hace

lation," *RH*, 21 de Feb. de 1856, 164; [idem], "Progress of Truth and Error," *RH*, 15 de Mayo de 1856, 36; J. H. W[aggoner], "The Nature and Tendency of Modern Spiritualism," serie en 7 partes en *RH*, 26 de Nov. de 1857, 17-18; 3 de Dic. de 1857, 25-26; 17 de Dic. de 1857, 42-43; 24 de Dic. de 1857, 49-50; 7 de Enero de 1858, 65-66; 28 de Enero de 1858, 89-90; 4 de Feb. de 1858, 97-99; [U. Smith], «By Their Fruits,» *RH*, 17 de Junio de 1858, 36; E. G. White, *Spiritual Gifts*, 1:113-19; J. H. W[aggoner], «Dr. Randolph and Spiritualism," *RH*, 6 de Enero de 1859, 52-53; [Uriah Smith], "Mortal or Immortal? Which? or, An Inquiry into the Present Constitution and Future Condition of Man," serie en 6 partes en *RH*, 1 de Sept. de 1859, 113-15; 8 de Sept. de 1859, 121-23; 15 de Sept. de 1859, 129-31; 22 de Sept. 1859, 137-39; 29 de Sept. de 1859, 145-48; 6 de Oct. de 1859, 153-56; [idem], «Faith of Jesus,» *RH*, 1 de Mar. de 1860, 116-17; E. G. W[hite], «Phrenology, Psychology, Mesmerism, and Spiritualism," *RH*, 18 de Feb. de 1862, 94-95; Moses Hull, "The Mission of Spiritualism," *RH*, 25 de Mar. de 1862, 131-32; R. F. Cottrell, "Is Man Immortal?" *RH*, 20 de Oct. de 1863, 164; D. M. Canright, "Origin of the Doctrine of the Immortality of the Soul and Eternal Misery," serie de 2 de partes en *RH*, 8 de Dic. de 1863, 9-10; 15 de Dic. de 1863, 21-22; B. F. Snook, "The Time of Rewards and Punishment," *RH*, 29 de Dic. de 1863, 33-34.

[120][E. G. White], *Supplement to the Christian Experience*, 6.

[121]E. G. White, *Spiritual Gifts*, 1:113-14. Ver también idem, "The Power of Satan," *RH*, 6 de Mayo de 1862, 187.

[122]E. G. White, *Spiritual Gifts*, 1:114-19, 217-18.

"completamente inútil" la enseñanza bíblica de la "resurrección del cuerpo" (Cf. 1Cor. 15). Smith inquirió "¿Si al momento de morir los justos entran en la presencia de Dios, donde hay plena alegría, y los impíos descienden a su lugar de castigo, *que necesidad existe de una resurrección*?"[123]

En respuesta a la pregunta: "¿Hacen ustedes de la creencia de la inmortalidad del alma una prueba de discipulado?" Jaime White afirmó, en 1861, que "la verdad, y no nosotros, hacen la prueba".[124] En 1862, Urías Smith añadió que "el sueño de la muerte" y "la destrucción de los impíos" son prueba de discipulado.[125]

Durante ese mismo período (1850-1863), los adventistas sabatistas continuaron asociando la doctrina de la inmortalidad condicional del alma al santuario y a los tres mensajes angélicos.

Relación con el santuario

La doctrina de la inmortalidad condicional del alma, estaba indirectamente relacionada con el santuario por medio de dos ideas principales. Una era la convicción de que el estado de los muertos, es esencial para el juicio investigador de los santos, antes del advenimiento, que se está realizando en el santuario celestial.[126]

Una segunda idea que asoció indirectamente la inmortalidad condicional del alma con el santuario, era la comprensión que el don de la inmortalidad será concedido a los santos para la ocasión de la segunda venida de Cristo, o que ocurrirá poco después de la conclusión de su ministerio sacerdotal en el santuario celestial.[127] G.W. Holt, por ejemplo, escribió, en 1851, que "la obra del Sumo Sacerdote en el

[123][U. Smith], "Faith of Jesus," *RH*, 2 de Feb. de 1860, 84.

[124][James White], "Questions," *RH*, 23 de Julio de 1861, 60.

[125]U. S[mith], "Visions a Test," *RH*, 14 de Enero de 1862, 53.

[126]Ver pp. 210-211.

[127]Ver pp. 270-271.

Santuario está casi concluida", y luego "la multitud del sueño de la muerte que ningún hombre puede contar" "se verá resucitando de sus sepulturas, revestidos con la gloriosa inmortalidad y, juntamente con los vivos que son transformados, serán elevados para encontrarse con el Señor en los aires".[128]

Relación con el mensaje de los tres ángeles

Varias conexiones entre la doctrina de la inmortalidad del alma y los tres mensajes angélicos fueron sugeridas durante la década de 1850 e inicios de 1860. Esa doctrina fue directamente asociada al tercer mensaje angélico mediante cuatro conceptos básicos. Uno de esos conceptos era la idea de que esa doctrina es parte de la "fe de Jesús" mencionada en el mensaje del tercer ángel (Apoc. 14: 12). Al considerar que la fe de Jesús abarca todas las enseñanzas del Nuevo Testamento, Urías Smith sugirió, en 1860, que "la gran doctrina de la resurrección del cuerpo" (1Cor. 15), que presupone el estado inconsciente de los muertos, es parte de la fe de Jesús".[129]

Otra conexión fue la creencia que la inmortalidad sería la recompensa final de aquellos que siguieran el tercer mensaje angélico (Apoc. 14: 12). Jaime White afirmó, en 1856, que aquellos "que realmente guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús serán madurados para la eternidad".[130]

Un tercer concepto por el cual la doctrina de la inmortalidad condicional del alma y la destrucción final de los impíos fueron relacionados directamente con el tercer mensaje angélico, se relaciona con el "vino de la ira de Dios" y el tormento "con fuego y azufre" (Apoc. 14: 10). En 1851, Jaime White sugirió que el mensaje del tercer ángel contiene

[128]G. W. Holt, "The Covenant Made in Horeb," *RH*, 23 de Dic. de 1851, 66.
[129][U. Smith], "Faith of Jesus," *RH*, 2 de Feb. de 1860, 84. Cf. [Uriah Smith], "Faith of Jesus," *RH*, 1 de Mar. de 1860, 116-17.
[130]J. W[hite], "Third Angel's Message," *RH*, 7 de Agosto de 1856, 108.

no sólo "una advertencia en cuanto a los terrores de la primera muerte", durante las últimas siete plagas (Apoc. 16), sino también una descripción de la "cena del tormento en la segunda resurrección, cuando los impíos muertos resucitarán con cuerpos capaces de estar delante de la presencia del Cordero y de los santos ángeles". Esa última cena era considerada como la culminación con la destrucción de los impíos por el fuego (Apoc. 20: 7-15).[131]

Las enseñanzas sobre la inmortalidad condicional del alma y el estado inconsciente de los muertos fueron también considerados, por Jaime White, en 1853, salvaguardas contra los engaños espiritistas de Babilonia mencionados en el segundo mensaje angélico (Apoc. 14: 8).[132]

Asociaciones indirectas relevantes entre la doctrina de la inmortalidad condicional del alma y los tres mensajes angélicos, también fueron sugeridas en la teoría antitética de la inmortalidad *natural* del alma. Una de esas asociaciones fue la noción que las manifestaciones espiritistas modernas, basados en la teoría de la inmortalidad natural del alma, surgían como falsificaciones paralelas a esos mensajes. David Arnold sugirió, en 1853, que "Satanás con sus legiones de ángeles caídos", estaba usando la "psicología, del mesmerismo y las así llamadas manifestaciones espiritistas" para cegar la mente del pueblo "de las verdades de los tres mensajes angélicos destinados a santificar y preparar un pueblo para la traslación, para la segunda venida de Cristo".[133] En 1856, Urías Smith añadió que simultáneamente "con el surgimiento del tercer mensaje angélico", "y la última advertencia de misericordia a un mundo en peligro, comenzaron las maravillas de la psicología, del mesmerismo y del espiritismo, el último engaño del enemigo de toda la verdad".[134]

[131][J. White], "Angels of Rev. xiv—No. 4," *RH*, 23 de Dic. de 1851, 70.
[132][J. White], "Sings of the Times," *RH*, 8 de Sept. de 1853, 70-71. Ver tambien idem, "Babylon," *RH*, 10 de Mar. de 1859, 122-23.
[133]D. Arnold, "Rapology Explained," *RH*, 21 de Julio de 1853, 36.
[134][U. Smith], "Progress of Truth and Error," *RH*, 15 de Mayo de 1856, 36.

Otra asociación indirecta entre la inmortalidad condicional de alma y los tres mensajes angélicos fue el concepto que la teoría de la inmortalidad natural del alma es una de las principales enseñanzas de Babilonia mencionada en el segundo mensaje angélico (Apoc. 14: 8). Jaime White afirmó, en 1853, que las teorías "que todos los hombres son inmortales y que los muertos tienen conocimiento", son "la base misma del espiritismo", y se "encuentran en todos los credos de Babilonia".[135] En 1855, J.N. Andrews identificó la teoría "de la inmortalidad natural del alma" como una de las falsas doctrinas que componen "el vino de la ira" de la fornicación de Babilonia (Apoc. 14: 8).[136]

Una tercera asociación indirecta entre la inmortalidad condicional del alma y los tres mensajes angélicos, era la idea que las manifestaciones espiritistas eran parte de las "maravillas" realizadas por la bestia de los dos cuernos en su esfuerzo de llevar al pueblo a adorar a la bestia de los diez cuernos (Apoc. 13: 12, 13; Cf.14: 9, 11). En 1854, J.N. Loughborough puso "las asombrosas maravillas de la *Manifestaciones Espiritistas*" entre esas "maravillas".[137]

Se hicieron también alusiones a la advertencia de Dios en Isaías 8: 19, 20 de buscar "la ley" y "el testimonio", en vez de los "espíritus familiares", sugiriendo que las manifestaciones espiritistas están en directa oposición a los "mandamientos de Dios" y a "la fe" o el "testimonio de Jesús Cristo" mencionados en el tercer mensaje angélico (Apoc. 14: 12; Cf. 12: 17).[138]

La doctrina de la inmortalidad condicional del alma también fue asociada, indirectamente, con el tercer mensaje angélico a través de la bienaventuranza, que está en

[135][J. White], "Sings of the Times," *RH*, 8 de Sept. de 1853, 70-71. Ver tambien idem, "Babylon," *RH*, 10 de Mar. de 1859, 122-23.

[136]J. N. Andrews, "Three Angels of Rev. xiv, 6-12," *RH*, 6 de Mar. de 1855, 185.

[137]J. N. Loughborough, "Two-horned Beast," *RH*, 28 de Mar. de 1854, 74.

[138]H. Edson, "Commandments of God, and the Mark of the Beast," *RH*, 2 de Sept. de 1852, 65; I.

Apocalipsis 14: 13, para aquellos que "mueren en el Señor". Jaime White afirmó, en 1856, que Apocalipsis 14: 13 "pronuncia la bendición sobre aquellos que mueren en el Señor durante el tercer mensaje angélico".[139] En 1863, Urías Smith sugirió que la bendición mencionada en Apocalipsis 14: 13 es para "aquellos que dormirán durante" el tercer mensaje angélico y que serán "resucitados, de acuerdo con Daniel 12: 2, poco antes de su traslación", para estar entre los 144 mil "santos vivos para la ocasión de la segunda venida de Cristo".[140]

Así los adventistas sabatistas continuaron asociando la doctrina de la inmortalidad condicional del alma con la de los tres mensajes angélicos. Esa doctrina fue indirectamente conectada con el santuario mediante (1) la idea de que el estado inconsciente de los muertos es esencial, para el juicio investigador de los santos antes del advenimiento, que está siendo realizado en el santuario celestial, y (2) con el concepto que el don de la inmortalidad será concedido a los santos, para la ocasión de la segunda venida de Cristo, que ocurrirá poco después del término de su ministerio sacerdotal en ese santuario.

La doctrina de la inmortalidad condicional del alma también fue asociada, directamente, a los tres mensajes angélicos mediante (1) la idea de que esa doctrina es parte de la "fe de Jesús" mencionada en el tercer mensaje angélico (Apoc. 14: 12); (2) a la noción que el don de la inmortalidad será la recompensa final de los que siguen el tercer mensaje angélico (Apoc. 14: 12); (3) el concepto que la destrucción final de los impíos, que está subordinada a la enseñanza de la inmortalidad condicional del alma, es el resultado final del derramamiento del "vino de la ira de Dios" y del tormento con "fuego y azufre" mencionados en el mensaje del tercer

Sanborn, "Here Are They that Keep the Commandments of God," *RH*, 20 de Oct. de 1863, 161.

[139]J. W[hite], "Third Angel's Message," *RH*, 14 de Agosto de 1856, 116.

[140]U[riah] S[mith], "The One Hundred and Forty-four Thousand," *RH*, 20 de Oct. de 1863, 166.

ángel (Apoc. 14: 10); y (4) la conclusión que las enseñanzas de la inmortalidad condicional del alma y del estado inconsciente de los muertos son salvaguardas contra los engaños espiritistas de Babilonia, mencionados en el segundo mensaje angélico.

Asociaciones indirectas entre la doctrina bajo consideración y los tres mensajes angélicos fueron sugeridas (1) por la noción que las manifestaciones espiritistas modernas, con base en la teoría de la inmortalidad natural del alma, surgieron como falsificaciones paralelas a esos mensajes; (2) por el concepto que la teoría de la inmortalidad natural del alma es una de las principales enseñanzas de Babilonia mencionadas en el segundo mensaje angélico; (3) por la idea que las manifestaciones espiritistas son parte de las "maravillas" realizadas por la bestia de los dos cuernos en sus esfuerzos de llevar al pueblo a adorar la bestia de los diez cuernos (Apoc. 13: 12, 13; Cf. 14: 9, 11); (4) por la conclusión que esas manifestaciones están en directa oposición a los "mandamientos de Dios" y la "fe de Jesús", mencionados en el tercer mensaje angélico (Apoc. 14: 12; Cf. Isa 8: 19, 20; Apoc. 12: 17); y (5) por la bienaventuranza que se encuentra en Apocalipsis 14: 13 para aquellos que "mueren en el Señor" durante el tercer mensaje angélico.

El don profético

Perfeccionamiento de la doctrina

Durante la década de 1850 e inicios de 1860, surgió una fuerte oposición al don profético de Elena White. Esta oposición no sólo provino de los adventistas no sabatistas,[141]

[141]O. R. L. Crozier, "Brief Tour," *AHBA*, 16 de Agosto de 1851, 70; M. A. Seymour, "Seventh Day Sabbath," *AHBA*, 31 de Enero de 1852, 264; A. N. Seymour, "Delusion.—E. White's Visions," *AHBA*, 26 de Mar. de 1853, 323; idem, "From Bro. A. N. Seymour," *AHBA*, 4 de Feb. de 1854, 529 (en realidad 259); idem, "The Shut Door Sabbatarians," *AHBA*, 3 de Junio de 1854, 395; M. A. Seymour, "The Cleansing of the Sanctuary," *AHBA*, 10 de Junio de 1854, 403.

sino también por profesos adventistas sabatistas asociados con la teoría de la "era que vendrá",[142] Con los partidos del "Mensajero"[143] y de "Marion".[144]

Los adventistas sabatistas produjeron varios artículos en respuesta a esa oposición.[145] Uno de los principales conceptos promovidos por esos artículos fue la naturaleza permanente de los dones del Espíritu (1Cor. 12: 18; Efe. 4: 11-14), con referencia específica al don profético. Jaime White, por ejemplo, argumentó, en 1851, que, en vez de ser "asignados a un período limitado de la era evangélica", los dones del Espíritu fueron destinados "para existir en la iglesia mientras los santos, en su estado mortal, necesiten de la enseñanza de la Biblia y del Espíritu Santo". El apoyo para una manifestación del don de profecía en el fin de los tiempos, prometido por Joel 2: 28-32, se encontró en el hecho que esa promesa es para los últimos días, y que "los últimos días ciertamente se extendían hasta la segunda venida". Los eventos del Día del Pentecostés (Hech. 2) fueron vistos, por

[142]Ver J. W[hite], "Sketch of the Rise and Progress of the Present Truth," *RH*, 14 de Enero de 1858, 77.

[143]Ver Joseph Bates, "Letter from Bro. Bates," *RH*, 26 de Enero de 26, 1860, 76-77.

[144]Ver B. F. Snook, "A Rebel Conference," *RH*, 6 de Enero de 1863, 46; U[riah] S[mith], "The Secession Movement in Iowa," *RH*, 13 de Enero de 1863, 52-53.

[145]Ver e.j., [James White], "The Gifts of the Gospel Church," *RH*, 21 de Abr. de 1851, 69-70 (reimpreso con la omisión de dos oraciones en *RH*, 9 de Junio de 1853, 13-14 and *RH*, 3 de Oct. de 1854, 60-61); [idem], "Dreams," *RH*, 21 de Abr. de 1851, 70-71; idem, "A Test," *RH*, 16 de Oct. de 1855, 61-62; idem, "Testimony of Jesus," *RH*, 18 de Dic. de 1855, 92-93; David Arnold, "Visions and Dreams: Their Origin, Nature, and Utility," *RH*, 28 de Feb. de 1856, 170-72; J. W[hite], "Gifts," *RH*, 28 de Feb. de 1856, 172-73; idem, "Unity and Gifts of the Church," serie en 4 partes en *RH*, 3 de Dic. de 1857, 29; 10 de Dic. de 1857, 37; 31 de Dic. de 1857, 60-61; 7 de enero de 1858, 68-69; R. F. C[ottrell], "Spiritual Gifts," *RH*, 25 de Feb. de 1858, 125-26 (reimpreso con la omisión de un párrafo y la adición de otros nueve párrafos en E. G. White, *Spiritual Gifts*, 1:5-16, and *RH*, 24 de Mar. de 1859, 137-39); [Uriah Smith], "The Gift of Tongues," *RH*, 6 de Mayo de 1858, 196; idem, "Visions a Test," *RH*, 14 de Enero de 1862, 52-53; idem, "Objections to the Visions," *RH*, 21 de Enero de 1862, 62-64; [James White], "Perpetuity of Spiritual Gifts," serie en 4 partes en *RH*, 4 de Feb. de 1862, 76-77; 11 de Feb. de 1862, 84; 18 de Feb. de 1862, 92-93; 25 de Feb. de 1862, 100; [idem], "Questions," *RH*, Feb. 1862, 77; R. F. Cottrell, "There Is a Place of Rest," *RH*, 11 de Mar. de 1862, 116; W. H. Ball, "A Confession," *RH*, 6 de Mayo de 1862, 179; Oliver Hoffer, "Spiritual Gifts," *RH*, 17 de junio de 1862, 23; S. T. Cranson, "Spiritual Gifts," *RH*, 21 de Oct. de 1862, 162-63 (escrito en 1855); D. T. Bourdeau, "Spiritual Gifts," *RH*, 2 de Dic. de 1862, 5-6; U[riah] S[mith], "Do We Discard the Bible by Endorsing the Visions?" *RH*, 13 de Enero de 1863, 52.

White, como habiendo sido cumplidos sólo *parcialmente*, pues (1) las señales del Sol y la Luna y "los prodigios en el Cielo y en la Tierra" (Joel 2: 30, 31) no fueron vistos en ese día, y (2) "no hay evidencia que alguno de los discípulos tuviera visiones" en ese día, "y no es del todo probable que alguno de ellos hubiese dormido y soñado en esa ocasión tan emocionante".[146]

Otro concepto importante promovido por los artículos adventistas sabatistas sobre los dones del Espíritu, era la necesidad de una manifestación moderna del don de profecía. Jaime White declaró, en 1851, que ya que el propósito de los dones es llevar al pueblo de Dios a la "unidad de la fe" (Efe. 4: 13) y hoy la iglesia cristiana está más dividida que nunca antes, los dones son "diez veces más necesarios ahora para unir los miembros dispersos del cuerpo de Cristo".[147] En 1856, David Arnold afirmó que el propósito de Dios en conceder el don de profecía en los últimos días (Joel 2: 28-32) es purificar "para sí mismo un pueblo peculiar, celoso de buenas obras, que estará con el Cordero en pie sobre el monte de Sión, teniendo el nombre del Padre escrito en sus frentes" (Tito 2: 14; Apoc. 14: 1).[148] En 1858, R.F. Cottrell sugirió que si "fuera necesaria una obra especial del Espíritu para preparar un pueblo para la primera venida de Cristo", esa obra es "mucho más" necesaria en relación con la segunda venida, porque "los últimos días serán peligrosos como nunca antes" (Cf. 2Tim. 3: 1) y surgirían muchos falsos profetas intentando engañar "aún a los escogidos" (Mat. 24: 24).[149]

Además de la naturaleza permanente de los dones del Espíritu y la necesidad de una manifestación moderna del don de profecía, los adventistas sabatistas lidiaron,

[146][J. White], "Gifts of the Gospel Church," *RH*, 21 de Abr. de 1851, 69-70. Ver también [idem], "Perpetuity of Spiritual Gifts," *RH*, 25 de Feb. de 1862, 100.
[147][J. White], "Gifts of the Gospel Church," *RH*, 21 de Abr. de 1851, 69.
[148]D. Arnold, "Visions and Dreams," *RH*, 28 de Feb. de 1856, 171.
[149]R. F. C[ottrell], "Spiritual Gifts," *RH*, 25 de Feb. de 1858, 125-26.

exhaustivamente, durante la década de 1850 e inicios de 1860, con la relación entre el don profético y la Biblia. Jaime White, por ejemplo, señaló, en 1851, que el objetivo de la manifestación moderna del don de profecía era traer al pueblo de vuelta a la verdadera enseñanza de la Biblia. Siendo que la responsabilidad de cada cristiano es "aceptar a la Biblia como la perfecta regla de fe y deber", aquellos que desprecian las Escrituras para conocer "su deber por medio de cualquiera de los dones" asumen "una posición extremadamente peligrosa." "Pero", White prosigue, "si una parte de la iglesia yerra en relación a las verdades bíblicas", debemos permitir que Dios corrija tales errores mediante "los dones del Espíritu".[150] También en 1851, la propia Elena White escribió:

> Le recomiendo, amado lector, la palabra de Dios como la regla de vuestra fe y práctica. Por la Palabra serás juzgado. En su Palabra, Dios prometió dar visiones en los "ULTIMOS DÍAS": no para una nueva regla de fe, sino para el bienestar de su pueblo y para corregir aquellos que se desvían de la verdad bíblica.[151]

Buscando evitar los preconceptos de los no sabatistas, los editores de la *Review* no publicaron "ninguna de las visiones [de Ellen White] en ese periódico por casi quince años" (1850-1855).[152] Así en respuesta a la acusación de que "la *Review* y sus dirigentes hacían de las visiones de la Sra. White una prueba de doctrina y discipulado cristiano", Jaime White presentó, el 16 de octubre de 1855, la siguiente declaración:

> ¿Qué es lo que la REVIEW tiene que ver con las visiones de la Sra. W[hite]? Los conceptos publicados en sus columnas fueron todos extraídos de las Sagradas Escrituras. Ningún escritor de la Review jamás se refirió a ellas como autoridad en ningún asunto. La Review

[150][J. White], "Gifts of the Gospel Church," *RH*, 21 de Abr. de 1851, 70.
[151][E. G. White], *Sketch of the Christian Experience*, 64.
[152]A. L. White, *Ellen G. White*, 1:326-27. Algunas de las visiones de Ellen White fueron publicadas, a principios de la década de 1850, en *RH* Extra, 21 de Julio de 1851, [1-3, 4]; [E. G. White], *Sketch of the Christian Experience*; and [idem], *Supplement to the Christian Experience*.

> por cinco años no ha publicado ninguna de ellas. Su lema ha sido: "La Biblia y la Biblia sola, como la única regla de fe y deber". Entonces, ¿por qué esos hombres acusan a la Review de ser un apoyo a las visiones de la Sra. W?[153]

Buscando evitar el preconcepto *externo*, no publicando las visiones de Elena White en la *Review*, facilitó, sin embargo, la propagación de la condición *interna* de indiferencia a esas visiones que caracterizaba a los adventistas sabatistas en la mitad de la década de 1850. Los líderes sabatistas que se reunieron para la asamblea en Battle Creek, Michigan, en noviembre de 1855, se arrepintieron de haber sido negligentes con las visiones.[154] Eso marcó el inicio de un nuevo énfasis en los dones espirituales del adventismo sabatista.[155]

Tratando nuevamente la relación entre el don de profecía y la Biblia, Jaime White declaró, en 1856, que el objetivo de los dones del Espíritu no es "suplantar la necesidad de investigar las Escrituras en busca de la verdad y del deber" sino "llevar a su pueblo al vasto campo" de las verdades bíblicas.[156] En 1863, Urías Smith explico aún más que los adventistas sabatistas obedecían "la Biblia al endosar las visiones". Smith ilustró ese principio con la imagen de un viaje en el cual el dueño de un navío da "un libro de instrucciones" a la tripulación antes de iniciar el crucero. Al leer el libro, la tripulación percibe que aunque contiene las instrucciones para "todo el viaje", también promete "un piloto" para ayudar a enfrentar los desafíos de las "arenas movedizas y de las tempestades" en la última parte del viaje. Pero, cuando, ese piloto aparece y ofrece sus servicios, algunos de

[153]J. W[hite], "Test," *RH*, 16 de Oct. de 1855, 61.

[154]Ver [James White], "The Conference," *RH*, 4 de Dic. de 1855, 75; Joseph Bates and Uriah Smith, "Business Proceedings of the Conference at Battle Creek, Mich.," ibid., 76; Joseph Bates, J. H. Waggoner, and M. E. Cornell, "Address of the Conference Assembled at Battle Creek, Mich., Nov. 16th, 1855," ibid., 78-79; E. G. White, "Communication from Sister White," *RH*, 10 de Enero de 1856, 118.

[155]Ver A. L. White, *Ellen G. White, Messenger to the Remnant*, 52-53; idem, *Ellen G. White*, 1:326-36.

[156]J. W[hite], "Gifts," *RH*, 28 de Feb. de 1856, 172.

la tripulación se levantan contra él, diciendo que poseen el "libro original de instrucciones" y que eso les basta. Entonces Smith preguntó: "¿Quién acata entonces a ese libro original las coordenadas? ¿Aquellos que rechazan al piloto o aquellos que lo reciben como el libro enseñaba?"[157]

Los dones del Espíritu y el hecho de formular un credo fueron descritos por Jaime White, en 1861, como en directa oposición uno con el otro. White explicó que si el Señor diese "nueva luz" por los dones, su pueblo tendría que "permanecer fiel a los dones" y abandonar el credo o permanecer preso al creo y bloquear "el camino a todos los avances futuros".[158]

Para inicios de la década de 1860, el don de profecía ya era considerado como una de las principales doctrinas adventistas del séptimo día, se hace evidente por el hecho de que los dones del Espíritu fueron mencionados, en esa ocasión, como una condición para hacerse adventista del séptimo día. J.N. Loughborough, por ejemplo, afirmó, en 1861, que "no aceptamos" como miembro de iglesia a ninguna persona que "rechaza los dones del Espíritu de Dios, si estamos conscientes de eso".[159] Y, en 1862, Urías Smith explicó que

> la perpetuidad de los dones es uno de los puntos fundamentales en la creencia de este pueblo; y no nos podemos unir y comulgar con aquellos que difieren de nosotros en este asunto en una extensión mayor de que la que podemos tener con aquellos que difieren de nosotros en otros puntos importantes con la venida de Cristo, el bautismo, el sábado, etc.[160]

Siguiendo la misma estrategia usada anteriormente con relación al tema del sábado,[161] Jaime White ofreció, en 1862,

[157]U. S[mith], "Do We Discard the Bible by Endorsing the Visions?" *RH*, 13 de Enero de 1863, 52.

[158][James] White, in J. Bates, "Doings of the Battle Creek Conference," *RH*, 8 de Oct. de 1861, 148.

[159]J. N. Loughborough, "A Letter Answered," *RH*, 5 de Nov. de 1861, 181.

[160]U. S[mith], "Visions a Test," *RH*, 14 de Enero de 1862, 53.

[161]Ver p. 250.

"una recompensa de $500 a cualquier persona que encontrase un texto del Nuevo Testamento que enseñase que los dones fueron quitados de la iglesia por la autoridad divina".[162]

Hablando del papel unificador desempeñado por el don de profecía en la comunidad adventista del séptimo día, Jaime White afirmó, en 1863, que "la fe de nuestro pueblo en la perpetuidad de los dones espirituales los libró de los cismas que dividieron a otros", especialmente a los adventistas no sabatistas.[163]

Relevante en el desarrollo de la comprensión adventista sabatista del don de profecía fue también la relación entre ese don y las enseñanzas del santuario y de los tres mensajes angélicos.

Relación con el santuario

Varios componentes de la teología del santuario fueron confirmados y clarificados, como ya fue mencionado,[164] por las primeras visiones de Elena White. Su visión del Gran Conflicto (14 de marzo de 1858) proveyó un endoso adicional para el inicio del ministerio de Cristo, en 1844, en el lugar santísimo del santuario celestial (Cf. Dan. 8: 14; Apoc. 11: 19), en el contexto de la proclamación de los tres mensajes angélicos (Apoc. 14: 6-12).[165]

Una asociación indirecta entre el don de profecía y el santuario fue sugerida por Francis Gould, en 1854. Gould argumentó que mientras "el gran Sumo Sacerdote está en el lugar santísimo, borrando los errores de su pueblo", los "dones" son "puestos en la iglesia con el propósito de traer luz y exponer los errores que habían sido cometidos por el pueblo de Dios de forma no intencional" (Sant. 5: 19, 20).[166]

[162][J. White], "Perpetuity of Spiritual Gifts," *RH*, 11 de Feb. de 1862, 84.
[163][J. White], "Great Movement," *RH*, 19 de Mayo de 1863, 196.
[164]Ver pp. 130-131.
[165]E. G. White, *Spiritual Gifts*, 1:133-73, 193-201.
[166]F. Gould, "From Bro. Gould," *RH*, 24 de Oct. de 1854, 87.

Relación con el mensaje de los tres ángeles

Hasta 1850, sólo se encuentran unas pocas y aisladas referencias de los tres mensajes angélicos en los escritos de Elena White.[167] No fue sino hasta la publicación de 1858 de la visión del Gran Conflicto, que vino una confirmación de la pluma de Elena White de cómo comprendían los adventistas sabatistas los tres mensajes angélicos (Apoc. 14: 6-12).[168]

Mientras tanto, los adventistas sabatistas conectaron directamente el don de profecía con los tres mensajes angélicos, a través del concepto que este don es parte de la "Fe de Jesús" mencionada en los tres mensajes angélicos (Apoc. 14: 12). Jaime White insinuó en 1855 sobre tal conexión haciendo equivalente el "don de profecía" con el "testimonio de Jesús" (Apoc. 12: 17; Cf. 19: 10; 22: 9),[169] el cual el interpretó en otro lugar como sinónimo con la "fe de Jesús" de Apocalipsis 14:12.[170] En 1857, M. E. Cornell definió la "fe de Jesús" específicamente como "el espíritu de profecía".[171] Y en 1860, Urías Smith habló de "los dones del Espíritu" como parte de las enseñanzas del Nuevo Testamento que comprende la "fe de Jesús".[172]

Una asociación indirecta entre el don de profecía y los tres mensajes angélicos, fue sugerida a través de la noción que el don debería ser restaurado durante la proclamación del mensaje del tercer ángel para que la iglesia pudiera este mensaje.[173] Jaime White, por ejemplo, afirmó en 1854 que los dones del Espíritu serían dados al remanente bajo la

[167]Ver pp. 131-132.
[168]E. G. White, *Spiritual Gifts*, 1:133-73, 193-201.
[169]J. W[hite], "Testimony of Jesus," *RH*, 18 de Dic. de 1855, 92-93.
[170][J. White], "Angels of Rev. xiv—No. 4," *RH*, 23 de Dic. de 1851, 71; idem, "Revelation Twelve," *RH*, 8 de Enero de 1857, 76.
[171]M. E. Cornell, "Conferences in Michigan," *RH*, 26 de Mar. de 1857, 165.
[172][U. Smith], "Faith of Jesus," *RH*, 2 de Feb. de 1860, 84.
[173][J. White], "Faith of Jesus," *RH*, 7 de Mar. de 1854, 53; D. Arnold, "Visions and Dreams," *RH*, 28 de Feb. de 1856, 171; J. W[hite], "Gifts," ibid., 172; R. F. C[ottrell], "Spiritual Gifts," *RH*, 25 de Feb. de 1858, 125-26; idem, "There Is a Place of Rest," *RH*, 11 de Mar. de 1862, 116; U. S[mith], "Do We Discard the Bible by Endorsing the Visions?" *RH*, 13 de Enero de 1863, 52.

condición que vivieran esa porción de la "fe de Jesús" (Apoc. 14: 12) "que está relacionada con el deber presente".[174]

En 1856, David Arnold explicó que los dones del Espíritu pueden ser esperados "en aquella iglesia la cual", después de salir del mundo y de Babilonia a través de la proclamación del primero y segundo mensaje angélico (Apoc. 14: 6-8), están ahora "siguiendo en el conocimiento del Señor" para guardar "los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús" (Apoc. 14: 12) y se esfuerzan para vivir "por cada palabra que sale de la boca de Dios" (Mat. 4: 4).[175] Y en 1862, R. F. Cottrell añadió que las "visiones han acompañado el mensaje del tercer ángel desde su mismo inicio".[176]

De esta forma, el apoyo a las enseñanzas de los adventistas sabatistas sobre el santuario y los tres mensajes angélicos, fue todavía provisto durante la década de 1850 y principios de 1860 por el don profético de Elena White. No obstante, fue de especial importancia, la integración de ese don como una doctrina al santuario y los tres mensajes angélicos. Una conexión indirecta entre el don de profecía y el santuario fue sugerida a través de la idea que mientras Cristo esta borrando los pecados de su pueblo en el santuario celestial, este don es puesto en la iglesia para la exhortación del pueblo de Dios.

El don de profecía estaba directamente relacionado con los tres mensajes angélicos, a través del concepto que este don es parte de la "fe de Jesús" mencionada en el mensaje del tercer ángel (Apoc. 14: 12). Una conexión indirecta entre el mismo don y los tres mensajes angélicos fue sugerida a través de la noción que este don sería restaurado durante la proclamación del tercer ángel para que la iglesia pudiera obedecer este mensaje.

[174][J. White], "Faith of Jesus," *RH*, 7 de Mar. de 1854, 53.
[175]D. Arnold, "Visions and Dreams," *RH*, 28 de Feb. de 1856, 171.
[176]R. F. Cottrell, "There Is a Place of Rest," *RH*, 11 de Mar. de 1862, 116.

Un sistema desarrollado de doctrinas

Los adventistas sabatistas expandieron, en forma importante, el sistema doctrinal que habían iniciado muy poco después del chasco de 1844, entre 1850 y los inicios de la década de 1860. Esa expansión se llevó a cabo bajo la presuposición básica que las permanentes verdades presentes de la Escritura forman un todo armonioso, conectado por el santuario y por los tres mensajes angélicos.

El capítulo III de este estudio, apuntó a (1) algunas de las principales características del sistema de verdad presente de los adventistas sabatistas, (2) la función integradora del santuario y de los tres mensajes angélicos, y (3) la configuración de un sistema para 1850.[177] Las siguientes páginas consideran (1) algunos de los temas fundamentales del sistema, (2) la configuración del sistema en 1863, y (3) algunos desarrollos posteriores a 1863, relacionados al sistema.

Temas fundamentales del sistema

Un análisis del sistema doctrinal de los adventistas sabatistas muestra que el santuario y los tres mensajes angélicos estaban directamente relacionados a los otros temas fundacionales de ese sistema. Esta sección contempla la interrelación entre los temas: (1) Dios, (2) el conflicto cósmico, (3) el pacto, (4) el santuario, (5) los tres mensajes angélicos, y (6) el remanente.[178]

Dios

Ninguna doctrina formal sobre Dios fue desarrollada por los adventistas sabatistas entre 1844 y 1862. Sin embargo,

[177]Ver pp. 132-161.
[178]Algunos intentos previos para relacionar algunos de estos temas fueron hechos en Alberto R. Timm, "The Sanctuary as an [*sic*] Unifying Principle" (Monografía, Universidad de Andrews, 1989); idem, "The Sanctuary System and Its Relationship to the Three Angels' Messages and the Platform of Truth" (Monografía, Universidad de Andrews, 1991); idem, "The Relationship between the Covenant and the Sanctuary in Early Seventh-day Adventism" (Monografía, Universidad de Andrews, 1991).

sus publicaciones durante ese período reflejaron una creencia popular de la Conexión Cristiana[179], que la fórmula de Nicea de la Trinidad era un concepto no bíblico que confundía las personalidades diferentes de el Padre y el Hijo.[180] Esta posición Arriana dejó de existir entre los 1890 y 1940 en los círculos de los adventistas del séptimo día.[181]

Dios era percibido por los primeros adventistas sabatistas cómo involucrado en un *conflicto cósmico* con Satanás y sus ángeles. Ese conflicto fue descrito como (1) habiendo comenzado en el cielo cuando Lucifer llegó a estar celoso del Hijo de Dios y se rebeló contra la soberanía de Dios (Cf. Isa. 14:12-14; Apoc. 12:7-9); (2) extendiéndose a través de la historia humana (Cf. Apoc. 12:9-17); y (3) terminando con

Para un estudio más profundo del concepto de la integración de un sistema teológico no debería estar restringido al rol jugado por un sólo tema sino tomar en consideración un espectro más amplio de temas interrelacionados, ver por ejemplo, Gerhard F. Hasel, *Old Testament Theology: Basic Issues in the Current Debate*, 4th ed., rev., updated & enl. (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans, 1991), 139-71; idem, *New Testament Theology: Basic Issues in the Current Debate* (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans, 1978), 140-70; Vern S. Poythress, *Symphonic Theology: The Validity of Multiple Perspectives in Theology* (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1987).

[179]Un estudio importante del desarrollo del punto de vista anti Trinitario de la Conexión Cristiana entre 1800 y 1844 es provisto en Thomas H. Olbricht, "Christian Connection and Unitarian Relations, 1800-1844," *RQ* 9 (tercer trimestre 1966): 160-86.

[180]Ver, por ejemplo, Bates, *Autobiography*, 204-5; J. White, "Letter from Bro. White," *DS*, 24 de Enero de 1846, 25; Bates, *Vindication*, 69-70; [J. White], "Faith of Jesus," *RH*, 5 de Agosto de 1852, 52; idem, "Western Tour," *RH*, 9 de Junio de 1853, 12; J. M. Stephenson, "Atonement," *RH*, 14 de Nov. de 1854, 105; idem, "Atonement," *RH*, 21 de Nov. de 1854, 114; J. N. Andrews, "Three Angels of Rev. xiv, 6-12," *RH*, 6 de Mar. de 1855, 185; J[ames] W[hite], "'Preach the Word'", *RH*, 11 de Dic. de 1855, 85; idem, "The Word," *RH*, 7 de Feb. de 1856, 149; Sarah Haselton, "From Sister Haselton," *RH*, 10 de Julio de 1856, 87; J. B. F[risbie], "The Trinity," *RH*, 12 de Mar. de 1857, 146; R. Rockwood, "From Bro. Rockwood," *RH*, 29 de Oct. de 1857, 207; J. N. Loughborough, "Questions for Bro. Loughborough," *RH*, 5 de Nov.de 1861, 184.

[181]Para un estudio adicional de los puntos de vista anti Trinitarios de los primeros Adventistas del Séptimo día, ver Christy M. Taylor, "The Doctrine of the Personality of the Holy Spirit as Taught by the Seventh-day Adventist Church up to 1900" (Tesis de B.D., Seminario Teológico Adventista, , 1953); Erwin R. Gane, "The Arian or Anti-Trinitarian Views Presented in Seventh-day Adventist Literature and the Ellen G. White Answer" (Tesis de M.A., Universidad de Andrews, 1963); Russell Holt, "The Doctrine of the Trinity in the Seventh-day Adventist Denomination: Its Rejection and Acceptance" (Monografía, Universidad de Andrews, 1969); Froom, *Movement of Destiny*, 146-87 (Cf. book review by C. Mervyn Maxwell en *AUSS* 10 [1972]: 121-22); Hans Varmer, "Analysis of the Seventh-day Adventist Pioneer Anti-Trinitarian Position" (Monografía, Universidad de Andrews, 1972); J. Daryll Ward, "Reasons for Anti-Trinitarianism among Early Adventist Authors" (Monografía, Universidad de Andrews, 1973); C. M. Maxwell, "J. M. Stephenson: *The Atonement*," en idem, ed., "Source Book for the Development of Seventh-day Adventist Theology", 382-83.

el triunfo final de Dios y sus aliados sobre Satanás y sus confederados (Cf. Apoc. 20:7-10, 15).[182]

Dentro de este contexto de la controversia, Dios fue descrito como ofreciendo salvación a través de su *pacto* para los seres humanos en su condición caída. La salvación de Dios fue considerada como siendo efectiva solamente para aquellos, siendo justificados por fe en Cristo (Cf. Rom. 3:9-31), obedecían, por la gracia de Dios, los mandamientos de Dios, los cuales eran la base, tanto del antiguo como del nuevo pacto (Cf. Éxo. 34:27, 28; Jer. 31:31-33; Heb. 8:8-10).[183]

El Dios que hacía estos pactos fue visto como habiendo habitado en forma temporal en el *santuario* terrenal (Éxo. 25:8) y habitando en forma permanente en el *santuario/templo* celestial (Cf. Isa. 6:1; Apoc. 7:15). El santuario terrenal fue descrito por O. R. L. Crosier como "el corazón del sistema típico", donde "el Señor pone su nombre, manifiesta su Gloria, y sostenía una conversación con el Sumo Sacerdote relativa al bienestar de Israel".[184] David Arnold habló del trono de Dios como colocado "sobre el Propiciatorio, entre los Querubines", en el Lugar Santísimo del santuario celestial.[185]

Desde su santuario celestial, Dios envió, de acuerdo a los adventistas sabatistas, los *tres mensajes angélicos* para proclamar su último mensaje de advertencia al mundo (Apoc. 14:6-12). Tales mensajes de origen divino fueron percibidos como llamando al pueblo a volver a Dios y a su verdad.[186]

[182]Hasta 1863, la descripción más extensa de la controversia de los adventistas sabáticos se encuentra en Ellen G. White's *Spiritual Gifts*, vol. 1.

[183]J. N. Andrews, "Perpetuity of the Law of God," serie en 2 partes en in *RH*, Enero 1851, 33-37; Feb. 1851, 41-43; H. Edson, "Two Laws," *RH*, 7 de Oct. de 1851, 37; Joseph Bates, "Seventh-day Sabbath," *RH*, 26 de mayo de 1853, 3; J. C. Day, "Letter from Bro. Day," *RH*, 28 de Agosto de 1853, 61; idem, "The Abrahamic Covenant," *RH*, 25 de Oct. de 1853, 121-23; Joseph Baker, "The Covenants," serie en 2 partes en *RH*, 7 de Feb. de 1854, 17-19; 14 de Feb. de 1854, 25-27; J. H. Waggoner, "The Law of God: An Examination of the Testimony of Both Testaments," *RH*, 18 de Julio de 1854, 186-87, 190; idem, "Law of God," *RH*, 25 de Julio de 1854, 193-96.

[184]O. R. L. Crosier, "Law of Moses," *DS* Extra, 7 de Feb. de 1846, 38.

[185]D. Arnold, "Rapology Explained," *RH*, 21 de Julio de 1853, 34.

[186]Ver pp. 224-247.

A través de la predicación de esos mensajes Dios estaba levantando su pueblo remanente del fin del tiempo (Apoc. 12:17). Este pueblo fue visto como obedeciendo "los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús" (Apoc. 14:12).[187]

El conflicto cósmico

Referencias al conflicto cósmico entre el bien y el mal, se encuentran no sólo dentro de la tradición judeo cristiana, sino también en los escritos sagrados de otras religiones antiguas.[188] Los adventistas sabatistas, sin embargo, fueron más allá de la visión cristiana del conflicto[189] y lo usaron como la estructura de su pensamiento teológico.[190]

Los poderes últimos detrás de este conflicto cósmico fueron identificados como Dios y Satanás. En su oposición a Dios, Satanás fue descrito no sólo como instigando a la gente a adorar a la gran variedad de dioses falsos (Cf. Éxo. 20:3)[191] sino también como fue alegado, a través del Espiritismo que los mismos seres humanos pueden llegar a ser como dioses (Cf. Gén. 3:4-5).[192]

Dentro de esta controversia, Dios fue visto como haciendo su *pacto* de salvación para liberar a los seres humanos de la

[187]Ver pp. 240-244.

[188]Un estudio de mucha utilidad para la comprensión del concepto del conflicto cósmico entre el bien y el mal en las antiguas religiones egipcias, mesopotámicas, las vedas hindúes, el zoroastrismo, el judaísmo y el cristianismo es provisto por Norman Cohn, *Cosmos, Chaos and the World to Come: The Ancient Roots of Apocalyptic Faith* (New Haven, [CT]: Yale University Press, 1993).

[189]Una exposición muy clara y útil del punto de vista del siglo diecinueve de los cristianos no sabáticos sobre el conflicto cósmico se encuentra en H. L. Hastings, *The Great Controversy between God and Man: Its Origin, Progress, and End* (Rochester, NY: H. L. Hastings, 1858). Este libro fue revisado críticamente en "Book Notice," *RH*, 18 de Mar. de 1858, 144.

[190]Ver pp. 138-140. Un estudio útil y más reciente de los Adventistas del Séptimo día, sobre el origen del concepto del conflicto cósmico, con referencia especial en Isaías 14:12-15 y Ezequiel 28:12-19, es provisto en José M. Bertoluci, "The Son of the Morning and the Guardian Cherub in the Context of the Controversy between Good and Evil" (Tesis de Th.D., Universidad de Andrews, 1985).

[191]J. N. Andrews, "Sanctuary," *RH*, 6 de Enero de 1853, 129; ibid., 3 de Feb. de 1853, 145-46; [U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. No. 17," *RH*, 11 de Mar. de 1858, 132; [idem], "Sanctuary," *RH*, 1 de Sept. de 1863, 108.

[192]D. P. Hall, "Spiritualism," *RH*, 26 de Dic. de 1854, 145-46; J. N. Loughborough, "Is the Soul Immortal?" *RH*, 18 de Sep. de 1855, 42-43; J. B. Frisbie, "Immortality of the Soul a Fable," *RH*, 23 de

esclavitud de Satanás y para prepararlos a ellos para vivir en su propio reino eterno (Cf. Gén. 3:15). Satanás, por otro lado, fue visto como siempre tratando de derrocar ese pacto a través de obstaculizar a la gente de aceptarlo y por guiar a aquellos que una vez lo aceptaron a quebrantarlo. (Cf. Isa. 24:5).[193]

Una lucha mayor entre los dos motivos antitéticos del *santuario* fue descrita como desarrollándose a través de la historia humana. En un lado se veía el motivo del santuario verdadero de Dios moviéndose tipológicamente desde (1) el primer sacrificio ofrecido después de la caída (Cf. Gén. 3:21) hacia (2) el tabernáculo de Moisés (Éxo.25-31, 35-40), (3) el templo de Salomón (1 Rey. 5-8; 1 Cró. 2-7), (4) el templo de Zorobabel (Esd. 1-6), y, finalmente, (5) el santuario/templo celestial (Heb. 8:1, 2; 9:11, 12; Apoc. 11:19; 14:17; 15:5: 16:17).[194] Por el otro lado de la lucha, el motivo del santuario falso de Satanás era percibido como desarrollándose desde (1) la adoración de los "dioses extraños" (Deut. 32:16, 17) hasta (2) el templo de Dagón (Jue. 16:23, 24), (3) el santuario rival de Betel y la adoración de los becerros de oro (1 Rey. 12:26-33; Amós 7:13), (3) el templo de Belus en Babilonia, donde los vasos del templo de Jehová fueron depositados (Dan. 1:2; Esd. 1:7; 5:14; 2 Cró. 36:7), (4) el Panteón Romano o "asilo de los dioses", y, al final (5) la abominación Papal que "desvió a la humanidad de la mediación de Cristo en el Santuario Celestial" (Dan. 8:11-13; 11:31; 2 Tes. 2:4).[195]

Los tres mensajes angélicos fueron vistos tanto como restauradores de la verdad de Dios en el contexto de la

Julio de 1857, 94; J. H. W[aggoner], "Nature and Tendency of Modern Spiritualism," *RH*, 24 de Dic. de 1857, 49; M. E. Cornell, "'Let God Be True': Rom. iii, 4," *RH*, 3 de Junio de 1858, 22.

[193]J. C. Day, "Abrahamic Covenant," *RH*, 25 de Oct. de 1853, 121-23; David Arnold, "The Oneness of the Church and the Means of God's Appointment for Its Purification and Unity," *RH*, 26 de Junio de 1855, 249-51; J. H. W[aggoner], "Kingdom of God.—No. 4," *RH*, 18 de Sept. de 1856, 157.

[194]J. N. Andrews, "Sanctuary," *RH*, 6 de Enero de 1853, 131; U. Smith, "Sanctuary," *RH*, 28 de Mar. de 1854, 77; idem, "Cleansing of the Sanctuary," *RH*, 2 de Oct. de 1855, 52.

[195][J.] W[hite], "Our Present Position," *RH*, Enero 1851, 28-29; J. N. Andrews, "Sanctuary," *RH*, 6 de Enero de 1853, 129; ibid., 20 de Enero 1853, 138; ibid., 3 de Feb. de 1853, 145-46; [U. Smith],

extendida apostasía papal y trazando la línea divisoria entre aquellos que "guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús" (Apoc. 14: 12; Cf. 12: 17) y aquellos que "adoran a la bestia y a su imagen y reciben *su* marca" (Apoc. 14:9, 11).[196] Mientras Satanás y sus ángeles fueron interpretados por Elena White como influyendo "las mentes individuales: para hacer esos mensajes vacíos carentes de sentido al poner sus respectivas proclamaciones tanto en "el futuro"o "muy atrás en "el pasado".[197]

El *remanente* era percibido en el contexto del conflicto cósmico como aquellos que, por su lealtad a Dios, tienen que enfrentar la ira de Satanás (Apoc. 12:17) y de la bestia de los dos cuernos (Apoc. 14:9-12)[198] Elena hite declaró que la única posición segura para el pueblo de Dios dentro de éste conflicto era mantener siempre un ojo fijo en Jesús (Cf. Heb. 12:2).[199] Jaime White añadió que el pueblo remanente de

"Synopsis of the Present Truth. No. 17," *RH*, 11 de Mar. de 1858, 132; [idem], "Sanctuary," *RH*, 1 de Sept. de 1863, 108.

[196]J. N. Andrews, "Thoughts on Revelation xiii and xiv," *RH*, 19 de Mayo de 1851, 85; [J. White], "Sabbath and Ten Commandments Taught and Enforced in the New Testament," *RH*, 2 de Junio de 1851, 90; E. P. Butler, "From Bro. Butler," *RH*, 5 de Agosto de 1851, 7; D. Arnold, "Rapology Explained," *RH*, 21 de Julio de 1853, 36; Joseph Bates, "From Bro. Bates," *RH*, 19 de Sep. de 1854, 48; J. N. Andrews, "Three Angels of Rev. xiv, 6-12," *RH*, 3 de Abril de 1855, 203-4; ibid., 17 de Abril de 1855, 209; R. F. C[ottrell], "Mark of the Beast," *RH*, 6 de Agosto de 109; E. G. White, *Spiritual Gifts*, 1:162-68; M. Hull, "Mark of the Beast, and Seal of the Living God," serie de 3 partes en *RH*, 15 de Sept. de 1863, 121-22; 22 de Sept. de 1863, 129-30; 29 de Sept. de 1863, 137-38.

[197]E. G. White, *Spiritual Gifts*, 1:166.

[198]H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Septiembre 1850, 11-12; [J. White], "To Ira Fancher," *RH*, Mar. 1851, 52; J. N. Andrews, "Thoughts on Revelation xiii and xiv," *RH*, 19 de Mayo de 1851, 85; [J. White], "Sabbath and Ten Commandments Tanght and Enforced in the New Testament," *RH*, 2 de Junio de 1851, 90; E. P. Butler, "From Bro. Butler," *RH*, 5 de Agosto de 1851, 7; O. Nichols, "The Dragon, the Beast, and the False Prophet," *RH*, 2 de Marzo de 1852, 98-99; J. N. Andrews, "Sabbath: Letter to O. R. L. Crosier.—No. VI," *RH*, 22 de Julio de 1852, 45; [J. White], "Signs of the Times," *RH*, 13 de Sept. de 1853, 75; W. S. Ingraham, "Thoughts on the Institution and Perpetuity of the Sabbath," *RH*, 16 de Mayo 1854, 130; U. S[mith], "Relation Which the Sabbath Sustains to Other Points of Present Truth," *RH*, 25 de Julio 1854, 196; [J. White], "Position of the Remnant," *RH*, 12 de Sept. de 1854, 36; J. N. Andrews, "Three Angels of Rev. xiv, 6-12," *RH*, 3 de Abril de 1855, 204; M. E. Cornell, "Last Work to the True Church," *RH*, 3 de Abril de 1855, 206; J. W[hite], "Testimony of Jesus," *RH*, 18 de Dic. de 1855, 92-93; [U. Smith], "Who Are the Remnant?" *RH*, 28 Feb. de 1856, 176; J. W[hite], "Revelation Twelve," *RH*, 8 de Enero de 1857, 76; J. N. Loughborough, "Two Horned Beast of Rev. xiii," *RH*, 17 de Julio de 1857, 81.

[199][E. G. White], *Sketch of the Christian Experience*, 61.

Dios estaba protegido en la guerra contra el dragón por "toda la armadura de Dios" (Efe. 6:11-17; 2 Cor. 10:3, 4).[200]

El pacto

Hasta 1863, las exposiciones de las enseñanzas bíblicas de los adventistas sabatistas sobre los pactos eran en gran parte de naturaleza apologética.[201] Esas exposiciones principalmente fueron para demostrar que el reemplazo del antiguo pacto por el nuevo ni abrogaba ni cambiaba el decálogo y la observancia del séptimo día sábado (Cf. Deut. 4:13; Jer. 31:31-33; Mat. 5:17-19; Rom. 3:31; Heb. 8:8-10; 10:16).[202]

Los pactos de la Biblia eran considerados como la base de la relación salvífica de *Dios* con su Pueblo. La transición del Viejo al Nuevo pacto fue vista como marcada por la muerte

[200][J. White], "Position of the Remnant," *RH*, 12 de Sept. de 1854, 36. Ver también A. S. Hutchins, "Almost Home," *RH*, 10 de Junio de 1858, 32.

[201]Para exposiciones sobre los pactos de contemporáneos adventistas no sabáticos, ver, por ejemplo, O. R. Fassett, "The Two covenants," serie en 3 partes en *AH*, 5 de Oct. de 1850, 283; 12 de Oct. de 1850, 291-92; 19 de Oct. de 1850, 298-99; W. E. Hitchcock, "The Two Covenants, and the Gathering of the Tribes of Israel into Their Own Land," serie en 2 partes en *AH*, 20 de Mar. de 1852, 94; 27 de Mar. de 1852, 102; "The Covenant of Promise," serie en 2 partes en in *AHBA*, 28 de agosto de 1852, 81-82; 4 de Sept. de 1852, 89-90 (reimpreso de *English Literalist*); Joel A. Simonds, "The New Covenant.—What Is It?" *AHBA*, 8 de enero de 1853, 234-35; J. Hemmenway, "The Two Covenants," serie en 2 partes en *WC*, 11 de junio de 1856, [1-2]; 18 de junio de 1856, [1] (la segunda parte fue reimpresa el 25 de junio de 1856, [1]); B. P. Hildreth, "The Covenant with Abraham and His Faith," *WC*, 9 de julio de 1856, [4].

[202]Ver por ejemplo, Otis Nichols, "Remarks on 2 Cor. iii, 6-18," *RH*, 7 de Abr. de 1851, 63; Hiram Edson, "The Holy Covenant," *RH*, 5 de mayo de 1851, 80; [J. White], "Sabbath," *RH*, 9 de Dic. de 1851, 62-63; G. W. Holt, "Covenant Made in Horeb," *RH*, 23 de Dic. de 1851, 65-66; idem, "Covenants," *RH*, 13 de Enero de 13, 1852, 76-77; J. H. Waggoner, "The New Covenant," *RH*, 26 de Mayo de 1853, 1-2; J. Bates, "Seventh-day Sabbath," ibid., 2-3; J. C. Day, "Abrahamic Covenant," *RH*, 25 de Oct. de 1853, 121-23; J. Baker, "Covenants," serie en 2 partes en *RH*, 7 de Feb. de 1854, 17-19; 14 de Feb. de 1854, 25-27; [Uriah Smith], "Hebrews viii, 6-13," *RH*, 19 de Agosto de 1858, 108; [idem], "The Covenants," *RH*, 12 Abr. de 1860, 162; Moses Hull, "The Two Laws, and Two Covenants," serie en 4 partes en *RH*, 22 de Abr. de 1862, 165-66; 29 de Abr. de 1862, 173-74; 6 de Mayo de 1862, 181; 13 de Mayo de 1862, 189; idem, "'Bible Doctrine on the Old and New Covenant'," *RH*, 4 de Agosto de 1863, 74. Para un estudio detallado del desarrollo de la comprensión de los adventistas del séptimo día de los pactos, ver Johan A. Japp, "The Sinaitic Covenant: A Study of the Nature of the Sinaitic Covenant in the Writings of Seventh-day Adventist Authors, with an Analysis and Evaluation of Their Positions in the Light of Scripture and the Work of E. G. White" (monografía, Universidad de Andrews, 1978); Timm, "Relationship between the Covenant and the Sanctuary in Early Seventh-day Adventism."

del Hijo de Dios como "el testador" (Heb. 9:15-17),[203] el cual lo instaló a Él como "el mensajero" (Mal. 3:1)[204] y "el mediador" (Heb. 8:6)[205] del nuevo pacto. John C. Day se refirió a Génesis 3:15 como a un "pacto eterno"en el cual "Cristo fue presentado como un pacto para el pueblo".[206]

Satanás fue considerado dentro del contexto de este conflicto cósmico como distorsionando el significado de los pactos de Dios (Cf. Isa. 24:5). Una de las estrategias más malignas era vista como la teoría que el nuevo pacto liberaba a aquellos que aceptaban a Cristo de obedecer todo el decálogo, que había sido el corazón del antiguo pacto (Deut. 4:13).[207] Por otro lado, Dios fue visto como contraatacando este intento de Satanás al cumplir la promesa (Jer. 31:31-33; Cf. Heb. 8:8-10; 10:16) de escribir "sus leyes en los corazones del verdadero Israel con el Espíritu Santo" mientras "Jesús es el mediador en el santuario".[208]

Ambos, el antiguo y el nuevo pactos eran visto como teniendo sus respectivos santuarios. Como el antiguo pacto tenía "un santuario terrenal" (Heb. 9:1), de la misma forma, el nuevo pacto tenía uno celestial (Cf. Heb. 8:2; 9:11, 23, 24).[209] Urías Smith declaró que cuando Pablo "conecta a ese primer pacto un santuario y ordenanzas de servicio divino

[203]J. N. Andrews, "Perpetuity of the Law of God," *RH*, Feb. 1851, 43; idem, "Discourse with Brother Carver," *RH*, 16 de Sept. de 1851, 29; G. W. Holt, "Covenant," *RH*, 13 de Enero de 1852, 76.

[204]J. Bates, «Seventh-day Sabbath,» *RH*, 26 de Mayo de 1853, 3; M. E. Cornell, «Last Work of the True Church," *RH*, 15 de Mayo de 1855, 229.

[205]Joseph Bates, "The Holy Sabbath," *RH*, 7 de Abr. de 1851, 58; G. W. Holt, "Covenants," *RH*, 13 de Enero de 1852, 76; J. Bates, "Seventh-day Sabbath," *RH*, 26 de Mayo de 1853, 3; J. Waggoner, "Law of God," *RH*, 18 de Julio de 1854, 187, 190; [U. Smith], "Hebrews viii, 6-13," *RH*, 19 de Agosto de 1858, 108.

[206]J. C. Day, "Abrahamic Covenant," *RH*, 25 de Oct. de 1853, 121.

[207]E. P. Butler, "Dear Bro. Chamberlain," *RH*, Dic. 1850, 20; D. Arnold, "Oneness of the Church," *RH*, 26 de Junio de 1855, 251.

[208]G. W. Holt, "Covenant Made in Horeb," *RH*, 23 de Dic. de 1851, 66.

[209]O. R. L. Crosier, "Law of Moses," *DS* Extra, 7 de Feb. de 1846, 38; G. W. Holt, "Covenants," *RH*, 13 de Enero de 1852, 76; J. N. Andrews, "Sanctuary," *RH*, 20 de Enero de 1853, 138-39; idem, "Cleansing of the Sanctuary," *RH*, 12 de Mayo de 1853, 205; U. S[mith], "Sanctuary," *RH*, 9 de Enero de 1855, 156-57; J. N. Andrews, "Sanctuary and Its Cleansing," *RH*, 30 de Oct. de 1855, 68; [U. Smith], "History of the Worldly Sanctuary," *RH*, 21 de Agosto de 1856, 124; [idem], "Sanctuary of the New Covenant," *RH*, 2 de Oct. de 1856, 172; [idem], "Synopsis of the Present Truth. No. 15," *RH*, 18

[Heb. 9:1], el claramente implica que el segundo también tendría un santuario con servicios divinos".[210] M. E. Cornell habló de Cristo en su ministerio, después de 1844, como el "mensajero del pacto [Mal. 3:1] en el segundo departamento del santuario" en el cielo.[211]

El mensaje básico del nuevo pacto fue visto como comprendiendo "los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús" proclamados por el *tercer ángel* de Apocalipsis 14 (vs. 12).[212] E. R. Seaman insiste que "nuestro único refugio de la tormenta que se avecina es guardar los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús, mientras nuestro Sumo Sacerdote está terminando la obra del Nuevo Pacto".[213] M. E. Cornell declaró que guardar "los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús" (Apoc. 14: 12) es el "pacto más apropiado" para el pueblo de Dios.[214]

Aquellos que guardan el mensaje del nuevo pacto de "los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús" fueron considerados como el pueblo *remanente* de Dios (Apoc. 12:17; 14:12).[215] Hiram Edson habló del remanente como "el pueblo que guarda el pacto de Dios".[216]

El santuario

Los fundadores del adventismo del séptimo día trataron exhaustivamente el tema del santuario. Este tema desempeñó, como ya ha sido demostrado, un rol integrador principal en la formación del sistema doctrinal de los adventistas sabatistas.

Feb. de 1858, 116-17; [idem], "Sanctuary," *RH*, 4 de Agosto de 1863, 76-77; [idem], "Sanctuary," *RH*, 11 de Agosto de 1863, 84.

[210][U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. No. 15," *RH*, 18 de Feb. de 1858, 116.

[211]M. E. Cornell, "Last Work of the True Church," *RH*, 15 de Mayo de 1855, 229.

[212]Roswell F. Cottrell, "From Bro. Cottrell," *RH*, Sept. 2, 1851, 23; [J. White], "Angels of Rev. xiv—No. 4," *RH*, 23 de Dec. de 1851, 71; Josiah Hebner, "From Bro. Hebner," *RH*, 3 de Mar. de 1853, 168.

[213]E. R. S[eaman], "The True Question at Issue," *RH*, 24 de Junio de 1852, 32.

[214][M. E.] Cornell, in J. Bates, "Doings of the Battle Creek Conference," *RH*, 8 de Oct. de 1861, 148.

[215]H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. 1850, 4; [J. White], "Angels of Rev. xiv—No. 4," *RH*, 23 de Dic. de 1851, 71; S. B. Warren, "Another Year Has Gone," *RH*, 14 de Enero de 1858, 78.

[216]H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. 1850, 4.

Ambos, los santuarios terrenal y celestial, eran vistos como lugares donde habitaba *Dios*. Mientras el primero era reconocido como el lugar donde moraba Dios durante el primer pacto (Éxo. 25:8), el último era considerado como su lugar de morada permanente (Cf. Isa. 6:1; Apoc. 7:15).[217] J. N. Andrews habló del santuario de Daniel 8:14 como "la morada del único viviente y verdadero Dios".[218]

El santuario celestial era percibido como protegiendo las verdades presentes dentro del contexto del *conflicto cósmico*. Urías Smith habló del santuario como el "baluarte de la verdad en cada mano".[219] Para Jaime White, el santuario era "la ciudadela fortificada"que protege "nuestro sistema de verdad".[220] R. F. Cottrell se refirió al santuario en el cielo como la "ciudadela de la verdad presente".[221]

Tanto el santuario terrenal como el celestial fueron vistos como la expresión material de sus respectivos *pactos*, a los cuales pertenecían (Cf. Heb. 9:1, 23, 24). El santuario antitípico del nuevo pacto fue considerado como que era tan real como el santuario típico del primer pacto.[222] El servicio del santuario fue visto como el medio, por el cual Dios dispensaba a su pueblo las bendiciones salvíficas del pacto.[223]

Los adventistas sabatistas vieron la teología del santuario como proclamada en un escenario escatológico por los *tres mensajes angélicos* de Apocalipsis 14:6-12. El primero de esos ángeles fue visto como habiendo anunciado la inminente purificación del santuario celestial (Dan. 8:14) que tomaría

[217]J. N. Andrews, "Sanctuary," *RH*, 6 de Enero de 1853, 129-30; [J. White], "Sanctuary and 2300 Days," *RH*, 17 de Mar. de 1853, 173; U. Smith, "Sanctuary," *RH*, 28 de Mar. de 1854, 77; ibid., 4 de Abr. de 1854, 85; [idem], "History of the Worldly Sanctuary," *RH*, 21 de agosto de 1856, 124; [idem], "Synopsis of the Present Truth. No. 14," *RH*, 11 de Feb. de 1858, 108.

[218]J. N. Andrews, "Sanctuary," *RH*, 6 de enero de 1853, 129.

[219][U. Smith], "Sanctuary," *RH*, 8 de Sept. de 1863, 116.

[220][J. White], "Sanctuary," *RH*, 1 de Dic. de 1863, 5.

[221]R. F. Cottrell, "Sanctuary," *RH*, 15 de Dic. de 1863, 21.

[222]Ver p. 190-191.

[223]U[riah] S[mith], "Prepare Ye the Way of the Lord," *RH*, 30 de mayo de 1854, 148; J. H. Waggoner, "Law of God," *RH*, 18 de Julio de 1854, 187; U. S[mith], "Cleansing of the Sanctuary," *RH*, 2 de Oct. de 1855, 52.

lugar durante la "hora de su juicio" después de octubre de 1844 (Apoc. 14:7).[224] El segundo ángel (Apoc. 14: 8) fue visto como habiendo liberado a muchos milleritas de la esclavitud del credo de las iglesias de tal manera que ellos pudieran aceptar el mensaje del santuario.[225] El tercer ángel (Apoc 14: 9-12) fue considerado como la predicación del sistema integrado del santuario de la verdad presente con un énfasis en "los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús" (vs. 12).[226]

Aquellos que abrazaban las enseñanzas conectadas con las dos fases del ministerio de Cristo en el santuario celestial, eran considerados que eran parte del pueblo *remanente* de Dios del tiempo del fin.[227]

El mensaje de los tres ángeles

Los adventistas sabatistas vieron los tres mensajes angélicos de Apocalipsis 14:6-12, como el mismo centro de su mensaje y misión. Su comprensión secuencial de los tres mensajes angélicos fue decisiva para la formación del sistema doctrinal proclamado bajo el tercer mensaje angélico (vss. 9-12). J. N. Andrews incluso declaró en 1855 que "en el tiempo presente, ninguna porción de las Sagradas Escrituras inquieta en forma más profunda a la iglesia de Cristo que Apocalipsis XIV".[228]

Tanto la misión como los mensajes de los tres ángeles fueron considerados como de origen *divino*. La misión de

[224]Ver pp. 224-226.

[225]Ver p. 149; [J. White], "Babylon," *RH*, 24 de junio de 1852, 82 (en realidad el 28); Uriah Smith, "The Warning Voice of Time and Prophecy," *RH*, 28 de Apr. de 1853, 193; [J. White], "Gospel Order," *RH*, 6 de Dic. De 1853, 173; [U. Smith], "The Babel of Christendom," *RH*, 24 de Sept. de 1857, 164.

[226]Ver pp. 240-244, 265-266.

[227]S. O. Hitchcock, "From Bro. Hitchcock," *RH*, 13 de Dic. de 1853, 184; [James White], "'Our Last Paper'," *RH*, 24 de Oct. de 1854, 88; Stephen Pierce, "'Be Ye Angry and Sin Not': Eph. iv, 26," *RH*, 11 de Dic. de 1855, 87; Frederick Wheeler, "'Ye Are the Light of the World'—Matt. v, 14," *RH*, 18 de Dic. de 1856, 54.

[228]J. N. Andrews, "Three Angels of Rev. xiv, 6-12," *RH*, 23 de Enero de 1855, 161

estos ángeles fue percibida como establecida y llevado a cabo bajo el liderazgo de Dios.[229] Su mensaje fue visto no sólo como derivado de Dios y como guiando hacia Él y a su verdad (Apoc. 14: 6, 7, 12) sino también como una reprensión a todo desvío de esa verdad (vss. 8-11).[230]

De acuerdo con los adventistas sabatistas, la predicación de los tres mensajes angélicos estaba preparando al mundo para la escena final del *conflicto cósmico* entre el bien y el mal. La proclamación del tercer mensaje angélico fue percibida como suscitando la polarización escatológica entre aquellos que se mantienen de lado de Dios y su verdad (Apoc. 14: 12) y los que siguen a Satanás y sus enseñanzas falsas (Apoc. 14: 9, 11).[231]

Los tres mensajes angélicos fueron considerados como proclamando el mensaje del *pacto* de Dios al mundo en su escenario escatológico. Jaime White vio la proclamación del mensaje del tercer ángel como comprendiendo la restauración (1) de "los mandamientos de Dios", "los cuales son vinculantes durante tanto la antigua como la nueva dispensación", y (2) "la fe de Jesús", "peculiar para el nuevo pacto".[232]

Estos mensajes fueron vistos como llamando la atención del pueblo a los solemnes eventos relacionados con el ministerio sacerdotal de Cristo en el *santuario* celestial en conexión con el fin de los 2300 días de Daniel 8: 14.[233] Jaime White declaró en 1854 que "el tema del santuario debía ser abierto para el rebaño que está esperando, en el período del tercer mensaje" de Apocalipsis 14: 9-12.[234]

El mismo mensaje fue también percibido como levantando el pueblo *remanente* de Dios del fin del tiempo (Cf. Apoc.

[229][James White], "The Work of the Lord," *RH*, 6 de Mayo de 1852, 4-5; O. A. Wheeler, "Extracts from Letters," *RH*, 23 de Oct. de 1856, 199; R. F. Cottrell, "Appeal to Seventh-day Baptists," *RH*, 4 de Dic. de 1856, 37; E. G. White, *Spiritual Gifts*, 1:133-73, passim.

[230]Ver pp. 224-247.

[231]Ver pp. 295-296.

[232][J. White], "Angels of Rev. xiv—No. 4," *RH*, 23 de Dic. de 1851, 71.

[233]Ver pp. 264-266.

[234][J. White], "Twenty-three Hundred Days," *RH*, 18 de Abril de 1854, 100.

12: 17; 14: 12) y preparándolos para la segunda venida (Apoc. 14:14). El tercer ángel (Apoc. 14:9-12), en particular, fue visto como (1) uniendo "al remanente del pueblo de Dios" en "la plataforma apostólica primitiva de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús",[235] y (2) santificando y preparando al remanente para entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén (Apoc. 12:17; 22:14).[236]

El remanente

Los adventistas sabatistas se consideraban a sí mismos como el pueblo remanente de Dios del fin del tiempo[237] Su concepto del "remanente" se derivó en gran parte de Apocalipsis 12: 17, el cual define al remanente como aquellos que "guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesús".[238] Esto llevó a Jaime White a la conclusión

[235]R. F. C[ottrell], "Unity of the Remnant Church," *RH*, 10 de Marzo de 1859, 125. Ver también U. S[mith], "Cleansing of the Sanctuary," *RH*, 2 de Oct. de 1855, 54; Geo[rge] Busk, "The Third Angel's Message," *RH*, 2 de Feb. de 1860, 87.

[236]D. Arnold, «Rapology Explained,» *RH*, 21 de Julio de 1853, 36; J. N. Andrews, «Three Angels of Rev. xiv, 6-12," *RH*, 17 de Abril de 1855, 211; Albert Stone, "Letter from Bro. Stone," *RH*, 29 de Enero de 1857, 101; J[ames] W[hite], "The Third Message," *RH*, 3 de Nov. de 1859, 188; Geo[rge] Busk, "The Third Angel's Message," *RH*, 2 de Feb. de 1860, 87.

[237]Para un estudio más reciente de los adventistas del séptimo día, ver Gerhard F. Hasel, *The Remnant: The History and Theology of the Remnant Idea from Genesis to Isaiah*, Andrews University Monographs, vol. 5 (Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1972); Keith Crim, ed., *The Interpreter's Dictionary of the Bible*, suppl. vol. (Nashville, TN: Abingdon, 1976), s.v. "Remnant," by G. F. Hasel; Lindsay J. Laws, "Do We Still Believe that We Are the Remnant Church?" *AuR*, 5 de Nov. de 1983, 4; Charles Scriven, "The Real Truth about the Remnant," *Sp* 17 (Oct. 1986): 6-13; Geoffrey W. Bromiley, ed., *The International Standard Bible Encyclopedia*, rev. ed. (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans, 1988), s.v. "Remnant," by G. F. Hasel; *Seventh-day Adventists Believe...*, 152-69; Hans K. LaRondelle, "A People of Prophecy," serie en 8 partes en *AtR*, 1 de Junio de 1989, 8-10; 8 de Junio de 1989, 10-12; 15 de Junio de 1989, 8-10; 22 de Junio de 1989, 12-14; 29 de Junio de 1989, 11-13; 6 de Julio de 1989, 11-13; 13 de Julio de 1989, 10-12; 20 de Julio de 1989, 8-10; Provonsha, *Remnant in Crisis*; Santo Calarco, "God's Universal Remnant," *Min*, Agosto de 1993, 5-7, 30; Norman R. Gulley, "The Remnant: An End-time People," *AtR*, 7 de Oct. de 1993, 8-11; Clifford Goldstein, *The Remnant* (Boise, ID: Pacific Press, 1994); Johannes Mager, ed., *Die Gemeinde und ihr Auftrag*, Studien zur adventistischen Ekklesiologie, vol. 2 (Bern: Biblisches Forschungskomitee der Euro-Afrika-Division, Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten, 1994); Kenneth D. Mulzac, "The Remnant Motif in the Context of Judgment and Salvation in the Book of Jeremiah" (Tesis de Ph.D., Universidad de Andrews, 1995).

[238]Ver por ejemplo, [James White], *RH*, 7 de Abril de 1851, 63; [idem], "Sabbath and Ten Commandments Taught and Enforced in the New Testament," *RH*, 2 de Junio de 1851, 90; [idem], "Angels of Rev. xiv—No. 4," *RH*, 23 de Dic. de 1851, 71; J. N. Andrews, "Sabbath: Letters to O. R.

que el remanente estaba comprendido por aquellos "cristianos de la última generación que abrazan la reforma del sábado (Sabbath), y que guardan todos los mandamientos de Dios".[239]

El concepto del remanente fue aplicado exclusivamente a aquellos cuyas vidas habían sido dedicadas a *Dios*. Esta dedicación fue percibida por M. E. Cornell como implícita por el nombre "Adventistas del Séptimo día", el cual "apunta tanto al Padre como al Hijo". Cornell explicó que (1) al guardar el séptimo día sábado, "nosotros tenemos el nombre del Padre escrito en nuestras frentes", porque ese día es el "memorial de Dios, y el único escudo contra la idolatría"; y (2) por esperar la inminente segunda venida, nuestra esperanza es puesta en el Hijo de Dios.[240]

Aunque protegido por el refugio poderoso de Dios, el remanente era percibido como aun expuesto a la tribulación derivada del *conflicto cósmico* entre las fuerzas del bien y los poderes del mal (Cf. Efe. 6:12). Por guardar "los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús" (Apoc. 14: 12) el remanente era considerado como levantando la ira de Satanás contra ellos mismos.[241] Esta ira era vista como la expresada como los intentos cohercitivos de la bestia de dos cuernos (1) para guiar a los seres humanos a "adorar la bestia [de los

L. Crozier.—No. 6," *RH*, 22 de Julio de 1852, 45; A. H. Hutchins, "The Sabbath," *RH*, 6 de Enero de 1853, 134; R. F. Cottrell, "From Bro. Cottrell," *RH*, 3 de Marzo de 1853, 167; B. Clark, "Two Horned Beast," *RH*, 18 de Oct. de 1853, 117-18; [J. White], "Faith of Jesus," *RH*, 28 de Feb. de 1854, 44; [idem], "Position of the Remnant," *RH*, 12 de Sept. de 1854, 36; M. E. Cornell, "Last Work of the True Church," *RH*, 3 de Abril de 1855, 206; [Uriah Smith], "Who Are the Remnant?" *RH*, 28 de Feb. de 1856, 176; J. W[hite], "Revelation Twelve," *RH*, 8 de Enero de 1857, 76; J. N. Longhborough, "Two-horned Beast of Rev. xiii," *RH*, 16 de Julio de 1857, 81; J. W[hite], "Unity and Gifts of the Church. No. 3," *RH*, 31 de Dic. de 1857, 60.

[239]J. W[hite], "Unity and Gifts of the Church. No. 3," *RH*, 31 de Dic. de 1857, 60.

[240]M. E. Cornell, "'Making Us a Name'," *RH*, 19 de Nov. de 1861, 197.

[241]J. Bates, "New Testament Seventh Day Sabbath," *RH*, Enero 1851, 32; J. N. Andrews, "Perpetuity of the Law of God," *RH*, Enero 1851, 36-37; H. Edson, "Two Laws," *RH*, 7 de Oct. de 1851, 39-40; G. W. Holt, "Covenant Made in Horeb," *RH*, 23 de Dic. de 1851, 65-66; O. Nichols, "The Dragon, the Beast, and the False Prophet," *RH*, 2 de Marzo de 1852, 98-99; U. S[mith], "Relationship Which the Sabbath Sustains to Other Points of Present Truth," *RH*, 25 de Julio de 1854, 196; J. W[hite], "Testimony of Jesus," *RH*, 18 de Dic. de 1855, 92-93; idem, "Gifts—Their Objective," *RH*,

diez cuernos] y a su imagen, y recibir su marca" (Apoc. 14: 9, 11),[242] y (2) a perseguir a todos los que no aceptan tal adoración y esa marca.[243]

Los adventistas sabatistas vieron el compromiso personal al *pacto* de la totalidad de la vida a Dios como una característica básica del verdadero remanente. Este compromiso fue considerado como implicando una relación personal con Dios y como obedeciendo la voluntad de Dios como está expresada en la Escritura. Nadie podría mantener una relación de pacto con Dios, de acuerdo con los adventistas sabatistas, mientras conscientemente es indiferente a las enseñanzas permanentes de las Escrituras (Cf. Mat. 7:21).[244]

El remanente fue percibido como compuesto por aquellos que siguen a Cristo por fe en su ministerio sacerdotal en el lugar santísimo del *santuario* celestial (Cf. Heb. 6:19, 20).[245] Urías Smith aconsejó a sus lectores en 1858:

> Nunca pierdan de vista el Santuario... En las horas de tinieblas, pruebas, tentación y persecución, miren hacia el Santuario. Hay luz y gloria allí. Ayuda ha sido dispuesta sobre uno que es poderoso. Allí nuestro Sumo Sacerdote ministra por nosotros; y por lo tanto, nuestra esperanza esta completamente, dentro del velo [*sic*]. Heb. vi, 19, 20.[246]

28 de Feb. de 1856, 172; idem, "Where Are We?" *RH*, 11 de Dic. de 1856, 45; J. W[hite], "Unity and Gifts of the Church. No. 3," *RH*, 31 de Dic. de 1857, 60; R. F. C[ottrell], "Spiritual Gifts," *RH*, 25 de Feb. de 1858, 126.

[242]Ver pp. 237, 238.

[243]J. N. Andrews, "Remarks of O. R. L. Crozier on the Institution, Design and Abolition of the Sabbath. Reviewed," *RH*, 17 de Feb. de 1852, 93; G. W. Holt, "Day of the Lord," *RH*, 23 de Mar. de 1852, 107; J. W[hite], "Revelation Twelve," *RH*, 8 de enero de 1857, 76; J. N. Loughborough, "Two-horned Beast of Rev. xiii," *RH*, 16 de Julio de 1857, 81; N. G. Sanders, "Facts vs. Unbelief," *RH*, 30 de Sept. de 1858, 150.

[244]H. Edson, "Holy Covenant," *RH*, 5 de Mayo de 1851, 80; J. N. Andrews, "Thoughts on Revelation xiii and xiv," *RH*, 19 de Mayo de 1851, 85; [J. White], "Signs of the Times," *RH*, 13 de Sept. de 1853, 73; S. T. Belden, "The Importance of Obedience," serie de 4 partes en *RH*, 11 de Oct. de 1853, 110-11; 18 de Oct. de 1853, 118-19; 25 de Oct. de 1853, 124-26; 1 de Nov. de 1853, 133-34; J. M. Stephenson, «Atonement,» *RH*, 5 de Dec. de 1854, 122; J. W[hite], «Testimony of Jesus,» *RH*, 18 de Dic. de 1855, 93; J. H. W[aggoner], «Sabbath,» *RH*, 30 de Oct. de 1856, 204; W. Phelps, «Communication from Bro. Phelps,» *RH*, 18 de Mar. de 1858, 143.

[245]W. S. Ingraham, "Parable—Matt. xxv," *RH*, 9 de junio de 1853, 10; S. Pierce, "'Be Ye Angry and Sin Not'," *RH*, 11 de Dic. de 1855, 87; [U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. No. 19," *RH*, 25 de Marzo de 1858, 148; [idem], "Sanctuary," *RH*, 8 de Sept. de 1863, 116.

[246][U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. No. 19," *RH*, 25 de Mar. de 1858, 148.

El pueblo remanente de Dios fue visto como levantándose por los *tres mensajes angélicos* no sólo para vivir esos mensajes, sino también para proclamarlos al mundo.[247] Elena White vio estos mensajes como "una ancla para sostener el cuerpo" del pueblo de Dios y para escudarlo "contra los muchos engaños de Satanás".[248] Jaime White desafió que "un espíritu misionero se pudiera albergar por aquellos que profesan" el tercer mensaje angélico.[249]

Por lo tanto, los adventistas sabatistas vieron una interrelación muy estrecha entre temas fundamentales, tales como (1) Dios, (2) el conflicto cósmico, (3) el pacto, (4) el santuario, (5) los tres mensajes angélicos, y (6) el remanente. Un análisis de los enlaces entre estos temas muestra que los temas del santuario y los tres mensajes angélicos no fueron considerados como un fin en sí mismos. Estos temas fueron percibidos como dependientes integralmente en realidades trascendentes tales como Dios, el conflicto cósmico, y el pacto, con su propósito misiológico de preparar un pueblo remanente merecedor de vivir con Dios a través de la eternidad.

La discusión se enfoca ahora en algunos desarrollos adicionales que tomaron lugar dentro del sistema doctrinal de los adventistas sabatistas durante la década de 1850 y principios de la década de 1960. Se dará atención especial al rol integrador jugado por el santuario y los tres mensajes angélicos dentro del sistema.

Configuración del sistema

Durante la década de 1850 y principios de la década de 1860, los fundadores del adventismo del séptimo día

[247]J. W[hite], "Our Present Position," *RH*, Dic. 1850, 15; J. N. Andrews, "Three Angels of Rev. xiv, 6-12," *RH*, 23 de Enero de 23, 1855, 162; [J. White], "The Rise and Progress of Adventism," *RH*, 24 de
Abril de 1856, 12; idem, "The Third Angel's Message," *RH*, 4 de Sept. de 1856, 141; idem, "Judgment,"
RH, 29 de Enero de 1857, 100-1; G. Busk, "Third Angel's Message," *RH*, 2 de Feb. de 1860, 87.

[248]E. G. White, *Spiritual Gifts*, 1:166.

[249]J. W[hite], "Third Angel's Message," *RH*, 4 de Sept. de 1856, 141.

continuaron desarrollando el sistema doctrinal básico que habían establecido durante la segunda mitad de la década de 1840. Las siguientes páginas consideran (1) perfeccionamientos mayores realizados entre 1850 y 1863 dentro del sistema, y (2) las descripciones pictóricas usadas hasta 1863 para describir funciones específicas del sistema.

Perfeccionamientos importantes del sistema

Perfeccionamientos importantes tomaron lugar dentro del sistema doctrinal de los adventistas sabatistas durante el período en consideración (1850 – 1863). De especial importancia para el presente estudio son (1) la ampliación del concepto de la verdad presente y (2) el mejorar las conexiones entre los componentes más importantes del sistema doctrinal y los factores integradores del santuario y los tres mensajes angélicos.

Los adventistas sabatistas ampliaron significativamente su concepto de verdad presente durante este período (1850-1863). Esta ampliación se debió a la adición de varios componentes doctrinales nuevos al núcleo primitivo de las verdades presentes (desarrolladas hasta 1850).[250] Por ejemplo, la doctrina de la inmortalidad condicional del alma, la cual estaba aún excluida del núcleo de las verdades presentes para 1850,[251] llegó a ser parte del núcleo durante la década de 1850.[252] De manera similar, el don profético de Elena White, el cual había sido considerado para 1850 más como un signo y una función que una doctrina explicita,[253] fue también integrado dentro del núcleo durante la década de 1850 y principios de la década de 1860.[254]

Este concepto ampliado de la verdad presente fue expresado en varias declaraciones escritas por los adventistas

[250]Ver pp. 152-155.

[251]Ver p. 124.

[252]Ver pp. 273-282.

[253]Ver p. 129.

[254]Ver pp. 287-290.

sabatistas, para fines de la década de 1850 y principios de 1860. Urías Smith, por ejemplo, definió en 1857 la verdad presente para la "época en la cual nosotros vivimos" como "una concentración de toda la verdad" pertinente para esta generación del tiempo del fin. Esto se debió, de acuerdo a Smith, al hecho que "aquí se centran todas las cadenas de la profecía, y aquí terminan ellas", y "una obra final de decisión y juicio [está] ahora siendo realizada en las cortes celestiales".[255]

El año siguiente (1858), Smith se refirió a la verdad presente en términos de sistema de verdad. Él habló de la consistencia interna de ese sistema de la siguiente manera:

> La verdad presente es armoniosa en todas sus partes; sus eslabones están todos conectados; los engranajes de todas sus porciones encajan uno sobre otro como el funcionamiento de un reloj; pero rompa un diente, y el mecanismo se detiene; rompa un eslabón y la cadena se rompe; rompa una puntada y todo el tejido se deshace.[256]

Un concepto similar de una verdad presente ampliada fue también expresada por Jaime White, cuando él declaró en 1863 que este concepto incluía (1) "verdades que han sido desarrolladas en el curso del tiempo, y las cuales nos muestran la posición que ocupamos en la gran cadena de eventos proféticos, que ahora se están apresurando en su cumplimiento"; (2) "tareas que son de especial incumbencia para la iglesia"; (3) "la interpretación de aquellos símbolos, lo que representan grupos de hombres, y gobiernos organizados los cuales están ahora en un estado de acción de cumplir rápidamente su parte en el gran drama"; y (4) "los eventos solemnes que seguirán inmediatamente todas estas profecías y símbolos". En "el rango del frente de la verdad

[255][U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. No. 1," *RH*, 12 de Nov. de 1857, 4.
[256][Uriah Smith], "Are the Seven Last Plagues in the Future?" *RH*, 7 de Enero de 1858, 72.

presente" White ubicó (1) "el tercer ángel dando su último mensaje de misericordia al mundo"; (2) "nuestro gran Sumo Sacerdote consumando la obra de la salvación en el lugar santísimo del santuario del cielo"; (3) "la bestia de los dos cuernos preparándose para el conflicto"; y (4) "el séptimo ángel haciendo sonar su trompeta de plaga sobre los habitantes de la tierra".[257]

Mientras el concepto de la verdad presente se fue ampliando, perfeccionamientos importantes tomaron lugar en la relación entre las doctrinas distintivas de los adventistas sabatistas y los factores integradores del santuario y los tres mensajes angélicos. Estos perfeccionamientos comprendieron no sólo el desarrollo de varias conexiones nuevas entre estas doctrinas y los factores integradores, sino también el fortalecimiento de las conexiones previamente desarrolladas.

Para 1850, mientras las doctrinas de la perpetuidad de la ley de Dios y el séptimo día sábado, el ministerio de Cristo en el santuario celestial, y la segunda venida de Cristo fueron directamente conectadas a esos factores integradores,[258] la doctrina de la inmortalidad condicional del alma fue conectada sólo en una forma indirecta a los mismos factores integradores.[259] Mientras tanto, el don profético de Elena White fue percibido como confirmando la interrelación entre los componentes mayores del sistema.[260]

Entre 1850 y 1863, la relación entre la perpetuidad de la ley de Dios y el séptimo día sábado, el ministerio celestial de Cristo, y la segunda venida de Cristo y los factores integradores fue fortalecida sea por el desarrollo de nuevas conexiones o por mejorar los enlaces previamente establecidos.[261] Además las doctrinas de la inmortalidad

[257][James White], "The Head and Front of Present Truth," *RH*, 15 de Dic. de 1863, 20.
[258]Ver pp. 110-114, 116-118, 120-123.
[259]Ver pp. 125-127.
[260]Ver pp. 130-132.
[261]Ver pp. 254-259, 262-266, 270-273.

condicional del alma y el don de profecía, fueron relacionados directamente a la de los tres mensajes angélicos e indirectamente a la del santuario.[262]

Entre los factores que facilitaron el desarrollo de nuevas conexiones estuvo la ampliación de los conceptos correlacionados de la verdad presente[263] y "la fe de Jesús" (Apoc. 14: 12). Al ver la fe de Jesús como comprendiendo todas las enseñanzas del Nuevo Testamento, los adventistas sabatistas enlazaron el mensaje del tercer ángel no sólo a las mayores doctrinas distintivas tales como el ministerio celestial de Cristo, la segunda venida de Cristo, la inmortalidad condicional del alma, y el don de profecía[264] sino también a varias otras enseñanzas del Nuevo Testamento.[265] Al considerar sus doctrinas como parte sean de los "mandamientos de Dios" (i.e., la ley de Dios y el sábado) o de la "fe de Jesús" (i.e., casi todas las otras doctrinas) mencionadas en Apocalipsis 14: 12, los adventistas sabatistas podían referirse a su sistema doctrinal como el mensaje del tercer ángel.[266]

Cada uno de esos perfeccionamientos doctrinales fue considerado por Urías Smith como teniendo una influencia fortalecedora sobre todo el sistema de la verdad presente. Smith explicó en 1854:

> Tal es la conexión, relación y dependencia de una gran verdad sobre otra, que cada evidencia adicional sobre una, proporcionalmente fortalece todas las demás; y así, por ese fortalecimiento recíproco que cada punto suministra a las otras, la gran plataforma de la verdad es establecida, en la cual el pueblo de Dios finalmente se encontrará en pie, y en la cual soportará el gran día de la prueba.[267]

[262]Ver pp. 277-282, 288-290.
[263]Ver pp. 307-308.
[264]Ver pp. 266, 272, 278, 289.
[265]Ver pp. 241-244.
[266]Ver pp. 151-217.
[267]U. S[mith], "Relation Which the Sabbath Sustains to Other Points of Present Truth," *RH*, 25 de Julio de 1854, 196.

Mientras tanto, los autores adventistas sabatistas continuaron enfatizando durante la década de 1850 y principios de 1860 el rol integrador jugado por el santuario y los tres mensajes angélicos dentro del sistema doctrinal de la verdad presente. Elena White, por ejemplo, escribió en 1851 las siguientes palabras esclarecedoras:

> Hay muchas preciosas verdades contenidas en la palabra de Dios, pero es la "*verdad presente*" la que el rebaño necesita ahora. Yo he visto el peligro que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente, para dedicarse a asuntos que no están diseñados para unir el rebaño, y santificar el alma. Satanás aprovechará aquí cada ventaja posible para injuriar la causa.
> Pero tales asuntos como el Santuario, en conexión con los 2300 días [Dan 8:14], los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús [Apoc 14:12], están calculados en forma perfecta para explicar el pasado del movimiento adventista, mostrar cuál es nuestra posición en el presente, y establecer la fe de los que dudan, y dar certeza de su glorioso futuro. Éstos, yo lo he visto frecuentemente, son los temas en los cuales los mensajeros deberían permanecer.[268]

En 1858, J. Clarke habló de la "consistencia y belleza de la purificación del santuario en el fin de los 2300 días [Dan. 8:14], conectados con los tres mensajes angélicos y la bestia de los dos cuernos [Apoc. 14:6-12]".[269]

La integración *teológica-histórica* provista por el santuario[270], fue confirmada por el rol jugado dentro del sistema por los componentes mayores de Daniel 8: 14, tales como (1) los 2300 días, (2) el santuario, y (3) la purificación del santuario.

El fin de los 2300 días en el otoño de 1844 continuó siendo visto como proveyendo el eje cronológico básico para la integración del sistema. Jaime White estableció en 1850 que el período de los 2300 días "ha sido, y todavía es, el

[268][E. G. White], *Sketch of the Christian Experience*, 51.
[269]J. Clarke, "The Third Angel's Message," *RH*, 7 de Enero de 1858, 72.
[270]Ver pp. 145-148.

principal pilar de la fe adventista".[271] Y en 1858, Urías Smith habló de los 2300 días diciendo: "aquí se sostiene el gran período en el pasado como un monumento de verdad; y ningún esfuerzo ha sido capaz de hacer temblar su fundamento o de destruir su estructura".[272]

Con el otoño de 1844 como el punto principal de inflexión para la verdad presente, los adventistas sabatistas vieron el santuario y su purificación jugando una función integradora básica dentro de su sistema doctrinal. Jaime White, por ejemplo, declaró en 1853 que el asunto del santuario "esta en los fundamentos de nuestra fe y esperanza".[273] Y en 1854, él añadió que

> como el santuario típico de los judíos fue el centro de su sistema religioso, de la misma manera el "más grande y más perfecto Tabernáculo" arriba, del cual Jesús Cristo es el Sumo Sacerdote [Heb 9: 11], está en el centro de toda verdad del evangelio.[274]

De la misma manera, Urías Smith declaró en 1855 que como el santuario terrenal "era el corazón y centro del sistema típico", así el santuario celestial es el "centro glorioso" de "la dispensación presente" "alrededor del cual se agrupan los intereses eternos del hombre".[275] En 1856, Smith explicó un poco más que alrededor del santuario "se agrupan nuestros intereses eternos" y con esto "se conectan casi todas las ramas de la verdad presente".[276]

El 1 de diciembre de 1863, Jaime White se refirió al santuario como "uno de los más importantes, bellos y

[271][James] W[hite], "Our Present Position," *RH*, Dic. 1850, 13.

[272][U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. No. 11," *RH*, 21 de Enero de 1858, 85.

[273]James White, "Remarks on This Work," typeset añadido en 1853 a todas las copias no vendidas de *AR* 48-páginas número especial, Sept. 1850; reimpreso en *Early S.D.A. Periodicals: Facsimile Reproductions of the* Present Truth *and the* Advent Review (Washington, DC: Review and Herald, [1946]), última página.

[274][J. White], "Sanctuary," *RH*, 5 de Dic. de 1854, 124. Ver también [ídem], "Daniel Chapters viii and ix," *RH*, 30 de Abril de 1857, 203-4.

[275]U. S[mith], "Cleansing of the Sanctuary," *RH*, 2 de Oct. de 1855, 52. Ver también [idem], "Sanctuary of the New Covenant," *RH*, 2 de Oct. de 1856, 173.

[276][U. Smith], "Comprehensive View of the Sanctuary," *RH*, 24 de Enero de 1856, 132.

armoniosos temas, que en el tiempo presente, puede contratar la mente del hombre".[277] Dos semanas después, R. F. Cottrell añadió que "el santuario en el cielo es el gran centro del sistema cristiano, como el terrenal fue del sistema típico".[278]

La purificación del santuario celestial fue percibido por Urías Smith como la *"raison d'être"* para la predicación de los tres mensajes angélicos. Él señaló en 1855 que "si los 2300 días han terminado, la purificación del santuario se está llevando acabo". Pero "si el Santuario aún no está siendo purificado, esto involucra a los tres ángeles de Apoc. 14 en un fracaso".[279]

Mientras el santuario fue visto como integrado el sistema doctrinal de los adventistas sabatistas *teológica-históricamente*, los tres mensajes angélicos de Apocalipsis 14: 6-12 fueron aún percibidos como proveyendo la integración del sistema en la línea *histórica-teológica*.[280] Al considerar los mensajes de los dos primeros ángeles como preparatorios para la transición del ministerio celestial de Cristo, en 1844 (Cf. Dan. 8:14), y el mensaje del tercer ángel como comenzando con esa transición, los adventistas sabatistas ubicaron su sistema doctrinal dentro de un marco histórico específico.[281] Ese marco fue visto como extendiéndose desde 1840, cuando el mensaje del primer ángel comenzó ha ser predicado, hasta el tiempo justo antes de la segunda venida, cuando el tercer ángel terminara su misión (Cf. Apoc. 14:14).[282]

De importancia especial para este proceso integrador fue el contenido del mensaje del tercer ángel (Apoc. 14:6-12), el cual integró el sistema en tres direcciones básicas. La primera de estas direcciones fue el proveer el mayor punto de convergencia teológica para los principales componentes del

[277][J. White], "Sanctuary," *RH*, 1 de Dic. de 1863, 4.

[278]R. F. Cottrell, "Sanctuary," *RH*, 15 de Dic. de 1863, 21.

[279]U. S[mith], "Cleansing of the Sanctuary," *RH*, 2 de Oct. de 1855, 53.

[280]Ver pp. 148-152.

[281]Ver pp. 264-265.

[282]Ver pp. 96-97, 217, 271-272.

sistema. Este punto de convergencia fue la expresión "los mandamientos de Dios y la fe de Jesús" (Apoc. 14: 12), para la cual, como ya fue establecido, casi todas las enseñanzas doctrinales de los adventistas sabatistas fueron conectadas.[283]

Otra forma por la cual el mensaje del tercer ángel integró el sistema doctrinal de los adventistas sabatistas, fue al ubicar dicho sistema dentro de la fase histórica del tiempo del fin del conflicto cósmico entre Dios y Satanás. Esto se debió por la observancia de "los mandamientos de Dios, y la fe [o testimonio] de Jesús" que es descrito en el libro de Apocalipsis (1) como en directa oposición a la adoración de "la bestia y su imagen" y el aceptar "su marca" (Apoc. 14: 9-12), y (2) como la causa de la ira de Satanás contra el pueblo remanente del tiempo del fin de Dios (Apoc. 12: 17).[284]

Una tercera forma por la cual el mensaje del tercer ángel integró el sistema doctrinal de los adventistas sabatistas, fue por darle una dimensión eclesiológica-existencial al sistema. Esta dimensión se derivó del hecho que el guardar "los mandamientos de Dios, y la fe [o testimonio] de Jesús" es descrito en el libro de Apocalipsis como las características básicas de aquellos que son llamados "los santos" en Apocalipsis 14: 12 y "el remanente" en Apocalipsis 12: 17. A través del uso de estas ideas, los adventistas sabatistas conectaron su sistema de verdad presente con su propia existencia histórica como un pueblo.[285]

Jaime White aludió a esta dimensión existencial cuando él explicó en 1850 que para establecer los "hitos" del segundo ángel "nosotros no necesitamos hacer referencia a los viejos y mohosos libros de historia, sino a la santa, y viva experiencia, que se produjo entre nosotros mismos por el Espíritu Santo, y la clara palabra de Dios".[286] Una dimensión similar fue

[283]Ver pp. 240-244, 309-310.
[284]Ver p. 296.
[285]Ver pp. 303-306.
[286]J. W[hite], "Our Present Position," *RH*, Dic. 1850, 15. Ver también [idem], "The Rise and Progress of Adventism," *RH*, 24 de Abril de 1856, 12.

también percibida en los primeros desarrollos de la comprensión de los tres mensajes angélicos tomados como un todo. White explicó en 1855 que "cuando el primer mensaje de Apoc. 14, fue dado, ¿que fue lo que supimos del segundo y el tercero? Nosotros no teníamos una comprensión clara de ellos. Cuando ellos llegaron a ser la verdad presente, todo se hizo claro".[287]

Ayudas adicionales muy esclarecedoras de la función integradora del santuario y de los tres mensajes angélicos fueron provistas a través de las descripciones pictóricas que los adventistas sabatistas implementaron para explicar su sistema doctrinal.

Descripciones pictóricas del sistema

Varias metáforas fueron usadas por los adventistas sabatistas hasta 1863 para ilustrar las interrelaciones entre los varios componentes de su sistema doctrinal. Mientras algunas de esas metáforas enfatizaban la función de los tres mensajes angélicos, otras enfatizaban el rol jugado por el santuario.

La función de los *tres mensajes angélicos* fue ilustrada con imágenes tales como (1) los puntos de referencia, señales e hitos de un camino, (2) los eslabones de una cadena profética, (3) los escalones de una plataforma, (4) el proceso de la agricultura, (5) el proceso de lapidación, (6) el proceso de tamizar, y (7) una fortificación.

Una de las figuras que los autores adventistas sabatistas usaron frecuentemente, para ilustrar el rol que los tres mensajes angélicos jugaron en el desarrollo de su movimiento religioso fue el de las *señales, puntos de referencia* y de los *hitos* de una ruta (Cf. Jer 31:21).[288] Ya en 1847, José Bates habló de los tres mensajes angélicos como "señales" en la

[287][James White], "Unfulfilled Prophecy," *RH*, 3 de Abril de 1855, 204.
[288]Bates, *Second Advent Way Marks*, 6-16, 17-29, 46, 68-79 (una reimpresión parcial apareció en idem, "Second Advent Way Marks and High Heaps," serie de 2 partes en *AR*, Sept. 1850, 51-56; Nov.

"cadena conectada de eventos maravillosos y del cumplimiento de la profecía, los cuales han sido desarrollados durante los últimos siete años".[289] Y en 1851, Jaime White se refirió a " 'los puntos de referencia' hacia el reino de Dios tan claramente marcados en el capítulo catorce del libro de Apocalipsis".[290]

Otra metáfora sugerida para describir la predicación de los tres mensajes angélicos fue la de los *eslabones* de una cadena profética.[291] Elena White, por ejemplo, señaló en 1858 que muchos que "vieran la perfecta cadena de verdad en los mensajes angélicos... la recibirán de buena gana. Ellos la aceptarán en consecuencia, y seguirán a JESÚS por fe dentro del santuario celestial".[292]

Los tres mensajes angélicos fueron percibidos también como los *peldaños* que guían al pueblo a la plataforma de la verdad.[293] Elena White vio en 1858 que "peldaño a peldaño" Dios ha conducido a su pueblo "desde el principio hasta colocarlo sobre una plataforma sólida e inamovible" de verdad. "Los mensajes del primer, segundo y tercer ángel"

1850, 65-70); H. Edson, "Appeal to the Laodicean Church," *AR* Extra, Sept. 1850, 4; E. P. Butler, "Letter from Bro. Butler," *RH*, Enero de 1851, 30; [J. White], "To Ira Fancher," *RH*, Mar. 1851, 52; J. N. Andrews, "Thoughts on Revelation xiii and xiv," *RH*, 19 de mayo de 1851, 81; [J. White], "Angels of Rev. xiv—No. 1," *RH*, 10 de agosto de 1851, 12; Eliza A. Miller, "From Sister Miller," *RH*, 14 de Abril de 1853, 191; [Uriah Smith], "The Last Way-Marks," *RH*, 11 de Dic. de 1856, 44; R. F. C[ottrell], "'The Wise Shall Understand'," *RH*, 17 de Dic. de 1857, 45.

[289]Bates, *Second Advent Way Marks*, [1], 6-16, 17-29, 46, 68-79. Ver también J. White, "Thoughts on Revelation 14," in idem, ed., *Word to the "Little Flock,"* 10.

[290][J. White], "Angels of Rev. xiv—No. 1," *RH*, 19 de agosto de 1851, 12.

[291]J. White, "Thoughts on Revelation 14," in idem, ed., Word to the "Little Flock," 10; Bates, *Vindication*, 110; [J. White], "Angels of Rev. xiv—No. 1," *RH*, 19 de Agosto de 1851, 12; [idem], "Angels of Rev. xiv—No. 2," *RH*, 2 de Sept. de 1851, 20; [idem], "Signs of the Times," *RH*, 13 de Sept. de 1853, 73; U. S[mith], "Not Stepping in the Dark," *RH*, 4 de Oct. de 1853, 100; J. W[hite], "Third Angel's Message," *RH*, 14 de Agosto de 1856, 116; [U. Smith], "Last Way-Marks," *RH*, 11 de Dic. de 1856, 44; Daniel Litchfield, "Experience of Bro. Litchfield," *RH*, 12 de Mar. de 1857, 146; S. Woodhull, "Christ on the White Cloud and the White Horse," *RH*, 21 de Mayo de 1857, 20; R. F. C[ottrell], "'The Wise Shall Understand'", *RH*, 17 de Dic. de 1857, 45; J. A. Wilcox, "A Letter," *RH*, 28 de Enero de 1858, 91; [U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. No. 25," *RH*, 20 de Mayo de 1858, 4; E. G. White, *Spiritual Gifts*, 1:165-66.

[292]E. G. White, *Spiritual Gifts*, 1:165-66.

[293]Francis Gould, "From Bro. Gould," *RH*, 24 de Oct. de 1854, 87; E. G. White, *Spiritual Gifts*, 1:168-69.

fueron descritos como los "tres peldaños" de acceso a la plataforma.[294]

Jaime White describió los tres mensajes angélicos en 1859 a través de imágenes tomadas de las actividades agrícolas y lapidarias. En referencia a los procesos de la *agricultura*, el primer y el segundo ángel fueron descritos como cortando "los árboles" o cortando "el césped" mientras el tercero "prepara el terreno" y "produce la cosecha dorada". En alusión al proceso *lapidario*, los mensajes del primer y el segundo ángel fueron vistos como extrayendo "el mármol de la montaña, mientras el último mensaje lo talla y lo pule para la construcción de Dios".[295]

El proceso de *tamizar* fue empleado por Moses Hull en 1860 para ilustrar la función de los tres mensajes angélicos. Asumiendo que los tres mensajes eran "tres tamices", Hull arguyó que

> cuando las iglesias fueron tamizadas, muchos de sus miembros fueron encontrados demasiado grandes para pasar aún por el primer tamiz (primer mensaje); y muchos de los que pasaron a través del primero no pudieron pasar por el segundo. Mientras que muchos que no tuvieron problemas de pasar por los primeros dos, nunca podrán hacerlo por el tercero.[296]

Urías Smith habló de los tres mensajes angélicos en 1863 como formando "un *torreón* de la verdad, la cual las huestes del error nunca serán capaces de escalar o de derribar".[297]

El rol jugado por el *santuario* fue representado por metáforas tales como (1) la llave que abre los portales, (2) un baluarte, (3) el núcleo de una constelación, (4) un estadio con caminos, (5) el pilar principal y central de un sistema, y (6) una ciudadela fortificada con muchas columnas.

[294]E. G. White, *Spiritual Gifts*, 1:168-69. Helpful insights on Ellen White's metaphor of the "platform" of truth is provided in Coon, *Great Visions of Ellen G. White*, 1:42-43.

[295]J. W[hite], "Third Message," *RH*, 3 de Nov. de 1859, 188.

[296]M[oses] Hull, "Thoughts on the Messages," *RH*, 5 de Enero de 1860, 52.

[297][U. Smith], "Our Weak Points," *RH*, 22 de Dic. de 1863, 28 (itálicas suplidas).

Las primeras cinco de esas metáforas fueron sugeridas por Urías Smith en 1858, en su serie de veintiocho partes publicada en la *Review*, titulada "Sinopsis de la Verdad Presente".[298] En febrero (1858) Smith se refirió a la purificación del santuario celestial como "la *llave* de oro que abre los portales del futuro".[299]

En marzo siguiente (1858), Smith dijo del asunto del santuario como "un gran *baluarte* de la verdad en cada mano" y como el "gran *núcleo* alrededor del cual se agrupan la gloriosa constelación de la verdad presente". Este asunto fue representado dentro del sistema de la verdad presente, como (1) abriendo "a nuestra comprensión el plan de la salvación", (2) levantando "el velo desde la posición de nuestro Señor en el cielo", (3) echando "un halo de Gloria"sobre su ministerio, (4) estableciendo "una armonía divina" en la Palabra de Dios, (5) derramando "un torrente de luz" sobre el cumplimiento pasado de la profecía, (6) fortificando "las poderosas verdades de estos últimos días", (7) iluminando "la gloria" sobre el futuro, y (8) llenando "el corazón del creyente" con "esperanza y gozo y consolación". "Es imposible para una persona", añadió Smith, "considerar una visión correcta y escriturística en asunto del Santuario, y aún estar en desacuerdo con cualquiera de los puntos fundamentales de los que nosotros consideramos la Verdad Presente".[300]

[298][U. Smith], "Synopsis of the Present Truth," serie en 28 partes en *RH*, 12 de Nov. de 1857, 4; 19 de Nov. de 1857, 12; 26 de Nov. de 1857, 20-21; 3 de Dic. de 1857, 28-29; 10 de Dic. de 1857, 36-37; 17 de Dic. de 1857, 44-45; 24 de Dic. de 1857, 52-53; 31 de Dic. de 1857, 60; 7 de Enero de 1858, 68; 14 de Enero de 1858, 76-77; 21 Enero de 1858, 84-85; 28 de Enero de 1858, 92-93; 4 de Feb. de 1858, 100; 11 de Feb. de 1858, 108-9; 18 de Feb. 1858, 116-17; 25 de Feb. 1858, 124-25; 11 de Mar. 1858, 132; 18 de Mar. 1858, 140-41; 25 de Mar. 1858, 148; 1 de Abril de 1858, 156; 8 de Abril de 1858, 164; 15 de Abril de 1858, 172; 22 de Abril de 1858, 180; 29 de Abril de 1858, 188-89; 20 de Mayo de 1858, 4; 27 de Mayo de 1858, 12; 3 de Junio de 1858, 20; 10 de Junio de 1858, 28.

[299][U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. No. 13," *RH*, 4 de Feb. de 1858, 100 (itálicas suplidas).

[300][U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. No. 19," *RH*, Mar. 25, 1858, 148 (itálicas suplidas). Ver también [idem], "Sanctuary," *RH*, 8 de Sept. de 1863, 116.

El 15 de abril (1858), el mismo autor equiparó en forma analógica la relación entre el santuario y las otras verdades presentes con la de un *estadio* con avenidas. Él declaró:

> Como una persona puesta en un gran estadio con caminos que se dirigen en todas las direcciones, de la misma forma nosotros somos introducidos, por el gran asunto del Santuario, a una variedad de asuntos, estrecha e íntimamente conectados. El juicio; el matrimonio del Cordero; la parábola de las vírgenes; el mensaje desde el Santuario, o la última advertencia al mundo; los Mandamientos de Dios y la Fe de Jesús; y, últimamente, la solemne advertencia del Testigo fiel y verdadero a su pueblo tibio; son temas, los cuales, a medida que los asuntos se abren delante de nosotros, presentan reclamos casi iguales de inmediata consideración.[301]

Dos semanas después (29 de abril de 1858), Smith añadió que "demoler el *pilar* principal y central de la verdad presente", que es la transición, en 1844, del ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial, "puede precipitar toda la estructura a una ruina irrevocable".[302]

También fueron hechas alusiones del santuario como una *ciudadela fortificada* de la verdad presente. El 1 de diciembre de 1863, Jaime White habló del santuario como "una ciudadela fortificada" donde "se centran todas las grandes columnas de la verdad presente". Él declaró que "nuestro sistema de verdad permanecerá imbatible para siempre mientras esta ciudadela permanezca".[303] Dos semanas después (15 de diciembre de 1863), R. F. Cottrell añadió que "el santuario en el cielo es el gran centro del sistema cristiano", "el centro y la ciudadela de la verdad presente".[304]

De esta forma, perfeccionamientos mayores tomaron lugar dentro del sistema doctrinal de los adventistas sabatistas en la década de 1850 e inicios de 1860. Entre estos perfeccionamientos estaban (1) la ampliación del concepto

[301][U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. No. 22," *RH*, 15 de Abril de 1858, 172.

[302][U. Smith], "Synopsis of the Present Truth. No. 24," *RH*, 29 de Abril de, 1858, 188 (itálicas suplidas). Ver también p. 193, n. 144.

[303][J. White], "Sanctuary," *RH*, 1 de Dic. de 1863, 5.

[304]R. F. Cottrell, "Sanctuary," *RH*, 15 de Dic. de 1863, 21.

de verdad presente al comprender casi todas las enseñanzas de los adventistas sabatistas, y (2) el desarrollo de varias nuevas conexiones entre las doctrinas distintivas de los adventistas sabatistas y los factores integradores del santuario y los tres mensajes angélicos. Mientras tanto, los adventistas sabatistas continuaron enfatizando el rol fundamental de estos factores integradores.

Las siguientes páginas destacan algunos desarrollos post-1863 que son de utilidad (1) para la comprensión total del tema presentado en este estudio, y (2) para estudios adicionales en este tema.

Esclarecimientos post-1863

Después de 1863, los adventistas del séptimo día continuaron enfatizando el rol fundamental de ambos, el santuario y los tres mensajes angélicos para la integración de su sistema doctrinal. Atención específica se da ahora a algunas declaraciones post-1863 que tratan con (1) la función integradora del santuario, (2) la función integradora de los tres mensajes angélicos, y (3) el concepto de sistema teológico.

El santuario

Importantes declaraciones aparecieron después de 1863 en la literatura adventista del séptimo día que presenta al santuario, como el centro de las doctrinas adventistas del séptimo día. J. N. Andrews, por ejemplo, presentó el santuario en 1867 como "la gran doctrina central" del sistema doctrinal adventista del séptimo día, "porque éste conecta en forma indivisible todos los puntos de nuestra fe, y presenta los temas como un gran todo".[305]

El siguiente año (1868), Jaime White declaró que la purificación del santuario celestial "es la llave para el gran

[305]J. N. A[ndrews], "The Sanctuary," *RH*, 18 de junio de 1867, 12.

movimiento adventista, haciendo todo claro", y que "sin él, el movimiento es inexplicable".[306]

Una de las descripciones más importantes post-1863 de la función integradora del santuario, fue sugerida por Urías Smith en 1877 a través de una analogía con el eje de un carro. Basado en el concepto de que no hay otro tema que en forma tan completa "una entre sí todas las partes de la revelación en un todo armonioso" como lo hace el santuario, Smith argumento como sigue:

> Los rayos de la rueda, considerados en sí mismos y separadamente, pueden ser simétricos y bellos; pero su uso se hace visible y su utilidad es demostrada sólo cuando, son fijados juntos por un cubo central y un aro exterior, aparecen como partes que componen una rueda perfecta. En la gran rueda de la verdad, el santuario ocupa esta posición central. En ella, las grandes verdades de la revelación encuentran su punto focal. Desde ella, en cada dirección, ellas irradian. Une las dos grandes dispensaciones, la Mosaica y la Cristiana, y muestra cómo se relaciona una con la otra. No comparte con ningún otro tema el alto honor de explicar la posición y la obra de nuestro Señor Jesús Cristo. Como una lámpara brillante introducida en un cuarto oscuro, ilumina toda la economía Mosaica. En la luz de este tema, los libros de Moisés, con sus detalles de ofrendas y sacrificios, sus minucias de ritos y ceremonias, normalmente consideradas sin ningún interés y utilidad, si no de significado también, se convierten en animadas con vida y radiantes con consistencia y belleza.
> Es una clave para la interpretación de las más importantes profecías que están teniendo su cumplimiento en el tiempo presente.[307]

Cuatro años después (1881), Smith añadió que el tema del santuario es el "gran tema central de verdad que encaja para este tiempo", por eso (1) "hace provisión para una obra preliminar de Juicio, que debe tener lugar antes de que Cristo aparezca"; (2) "provee un tiempo y un lugar para que Cristo confiese delante del Padre y los santos ángeles los nombres

[306]J. White, *Life Incidents*, 308.

[307]U. Smith, *Sanctuary and Twenty-Three Hundred Days of Daniel viii, 14* (1877), 10-11. Ver también idem, *Looking unto Jesus*, 56-57.

de sus amigos, y niegue los de sus enemigos" (Mat. 10: 32, 33); (3) "provee un tiempo y un lugar para el borrar los pecados antes de la venida de Cristo" (Hechos 3: 19, 20), "o el borrar los nombres del libro de la vida" (Apoc. 3: 5); (4) "nos guarda contra el error de continuamente estar fijando fechas para la venida del Señor"; (5) "nos habilita para distinguir entre la obra de Cristo como una ofrenda por el pecado, y su obra como Sumo Sacerdote haciendo expiación por el pecado"; (6) "establece la doctrina de la inmutabilidad de la ley y la perpetuidad del sábado" (Apoc. 11: 19); (7) "establece la doctrina del pronto regreso de Cristo"; (8) "establece la doctrina del estado inconsciente de los muertos"; (9) "nos da una visión más clara, definida y hermosa de la posición y el trabajo de Cristo de la que puede derivar cualquier otro tema"; y (10) "fija el sello de la verdad divina, y de la providencia divina, al mensaje ahora presentado".[308]

Hablando de la experiencia de 1844, Elena White declaró cuarenta años más tarde (1884) que Daniel 8: 14 era "la escritura que sobre todas las otras había sido tanto el fundamento como el pilar central de la fe adventista".[309] Ella explicó que "el tema del santuario" "reveló un sistema completo de verdad, conectado y armonioso".[310] En 1886, ella añadió que "alrededor del santuario y sus servicios solemnes se agrupaban místicamente las grandes verdades que debían desarrollarse a través de las generaciones sucesivas".[311]

Parecida a su declaración de 1881,[312] Urías Smith escribió en 1887 que el tema del santuario (1) "es esencial para la comprensión de muchas de las profecías"; (2) "provee un lugar para el juicio investigador que debe preceder a la venida de Cristo, y muestra ese juicio"; (3) Es básico para la

[308][Uriah Smith], "The Great Central Subject," *RH*, 22 de Nov. de 1881, 328.
[309]E. G. White, *Spirit of Prophecy*, 4:258.
[310]Ibid., 268.
[311]E. G. White, "The Two Dispensations," *RH*, 2 de Marzo de 1886, 129.
[312]Ver pp. 321-322.

comprensión de profecías "tales como Apoc. 10: 5-7 y Apoc. 11: 19"; (4) "es el auxilio más maravilloso para la discusión del asunto del sábado"; (5) es básico para "el asunto de la segunda venida de Cristo"; (6) "nos protege contra el fijar fechas para la venida del Señor"; (7) "es la única cuestión que explica el gran movimiento adventista del pasado"; (8) "nos mantiene en la visión correcta en relación a la condición del hombre en la muerte"; (9) "nos protege contra dos errores, el universalismo por un lado y la predestinación por el otro"; (10) "nos trae a la mente a Cristo como un Salvador tangible, y su obra como una realidad, y ellos no son tratados en ningún otro tema en la Palabra de Dios"; (11) "explica la parábola de Mateo 22: 1-14"; (12) "explica la importante parábola de las diez vírgenes de Mateo 25: 1-13"; y (13) "es el fundamento para el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14".[313]

Un importante paso adicional en la presentación del santuario como el centro que conecta las doctrinas de los adventistas del séptimo día fue dado por Stephen N. Haskell en el apéndice de la edición de 1903 de su trabajo, *The Story of Daniel the Prophet*. En el apéndice Haskel presentó un diagrama en el cual el "santuario" funciona como el centro en el cual convergen las enseñanzas de (1) "la segunda venida", (2) "el milenio", (3) "la nueva tierra", (4) "la ley de Dios", (5) "el sábado", (6) "el arrepentimiento", (7) "el destino de los impíos", (8) "la obra de asistencia de los cristianos", (9) "los dones espirituales", (10) "la educación cristiana", (11) "el ministerio de los ángeles", (12) "el bautismo", (13) "las normas de vestir", (14) "el juicio", (15) "la cena del Señor", (16) "la justificación por la fe", (17) "la reforma de salud", (18) "la vida sólo a través de Jesús", (19) "el diezmo" y (20) "el orden".[314] A pesar de su simplicidad, el diagrama de Haskell es uno de las más importantes expresiones gráficas

[313][Uriah Smith], "The Sanctuary," *RH*, 27 de Sept. de 1887, 616.
[314]Haskell, *Story of Daniel the Prophet*, 266-73.

de la función integradora del santuario. El año siguiente (1904), Haskell declaró que "la verdad nos ha llegado como un sistema"[315] y que "ahora la salvación es un sistema de verdad" el cual tiene al santuario como su "piedra del ángulo".[316]

Otro diagrama fue diseñado por George J. Parker, un pastor adventista del séptimo día australiano,[317] mostrando las interrelaciones históricas entre el santuario, el sábado, y el espíritu de profecía, desde el 4004 a.C. hasta el "fin" del tiempo. El diagrama fue titulado, "El Santuario, el Sábado, y el Espíritu de Profecía son Inseparables", seguido de la declaración: "Cuando ha sido fiel a la Palabra Inspirada, el Pueblo de Dios ha Gozado las Bendiciones de la Profecía, de la Observancia del Sábado, y de los Servicios de Perdón del Santuario, de Purificación, y del Poder Sostenedor de Dios".[318]

La centralidad del tema del santuario fue percibida por varios otros autores adventistas del séptimo día. John L. Shuler, por ejemplo, declaró en 1923 que

> no hay otro tema que une tan completamente todas las partes del Libro Sagrado en un todo armonioso que este asunto del santuario. Cada verdad evangélica se centra en el servicio del santuario, e irradia desde él como los rayos del sol.[319]

En 1944, LeRoy E. Froom declaró que "el santuario es la piedra central en el gran arco de la verdad presente. Tanto la esperanza adventista como el énfasis en el mensaje del sábado en estos últimos días fluyen de él y son un producto de él".[320] En 1971, Froom dedicó todo un capítulo en su obra *Movement of Destiny* para estudiar "la verdad del

[315]S. N. Haskell, "The Sanctuary," *RH*, 27 de Oct. de 1904, 8.
[316]S. N. Haskell, "The Sanctuary," *RH*, 3 de Nov. de 1904, 9.
[317]Ver W. J. Richards, George J. Parker's obituary, *AuR*, 30 de Sept. de 1974, 14.
[318]G. J. Parker, "The Sanctuary, the Sabbath, and the Spirit of Prophecy Are Inseparable," HD, n.d., C. 152, box 51, fld 1, AHC.
[319]Shuler, *Great Judgment Day*, 51.
[320][L. E. Froom], "Not a Block to Be Moved Nor a Pin Stirred," *Min*, Dic. de 1944, 17.

santuario, enseñanza fundamental del adventismo".[321] El argumentó que

> la única verdad distintiva, separadora y estructural, la única enseñanza estructural que identifica y separa a los Adventistas del Séptimo día de todos los otros grupos Cristianos en el pasado y el presente, es la que siempre hemos designado como "la verdad del Santuario". ...
> En consecuencia nos conduce no sólo a creer y enseñar la verdad del Santuario hoy día, sino también a darle el lugar central en el énfasis distintivo y de identificación para este tiempo. Como consecuencia, nos incumbe el comprenderla claramente y entonces proclamarla en y a través de nuestro mensaje a los hombres. Y por esta muy simple razón: *Es la esencia que abarca todo el Adventismo.*[322]

El siguiente año (1972), afirmó que

> Desde el santuario Dios dirige la batalla [entre Cristo y Satanás] a la victoria final. Aquí las verdades para los últimos días son puestas al desnudo. Aquí todo el poder divino es ministrado, todas las oraciones escuchadas, todas las decisiones hechas, todos los juicios ejecutados.[323]

La función de integración del santuario fue enfatizada por Herbet Douglass cuando él escribió en 1976 que

> la doctrina bíblica del santuario, tal como es declarada por la Iglesia Adventista del Séptimo día, es el centro de gravedad para el plan de salvación, el eje de la rueda teológica, que explica y conecta todas las verdades bíblicas que los cristianos sostienen con tanto cariño.[324]

Un concepto similar fue también expresado por C. Mervyn Maxwell, cuando él escribió en 1981 que "la doctrina del santuario esta relacionada con todo lo que los adventistas del

[320][L. E. Froom], "Not a Block to Be Moved Nor a Pin Stirred," *Min*, Dic. de 1944, 17.
[321]Froom, *Movement of Destiny*, 541-60. Reprinted with some editing in idem, "The Sanctuary: Pivotal Teaching of Adventism," *Min*, Agosto. de 1982, 18-20.
[322]Froom, *Movement of Destiny*, 541-42.
[323]Heppenstall, *Our High Priest*, 23.
[324]Douglass, *Why Jesus Waits*, 16.

séptimo día creen y tiene numerosas ramificaciones en la experiencia de la Iglesia Adventista del Séptimo día".[325]

Así como el santuario continuó siendo presentado en la era post-1863, como de una naturaleza fundamental para el sistema doctrinal de los adventistas del séptimo día, de la misma forma lo fueron los tres mensajes angélicos.

El mensaje de los tres ángeles

Después de 1863 ocurrieron varios desarrollos importantes en la comprensión de los tres mensajes angélicos. Uno de esos desarrollos fue la integración, a mediados de la década de 1860 de los principios de la *reforma pro salud* dentro de los tres mensajes angélicos.[326] Describiendo su visión del 25 de diciembre de 1865, Elena White escribió que esta reforma "está enlazada con el mensaje del tercer ángel, como parte integral de la misma obra".[327] Ella explicó además que la reforma pro salud "es parte del mensaje del tercer ángel, y está tan estrechamente conectada con este mensaje, como lo está el brazo y la mano con el cuerpo humano".[328] Pero ella advirtió que esta reforma nunca se le debería dejar que remplazara el mensaje más amplio del tercer ángel.[329]

[325]Maxwell, "Sanctuary and Atonement in SDA Theology," in Wallenkampf and Lesher, eds., *Sanctuary and the Atonement*, 516.

[326]Para un estudio adicional de la integración de la reforma pro salud dentro del mensaje del tercer angel, ver Damsteegt, *Foundation*, 228-41; Sarli, "Steps in the Development of the Understanding of the Third Angel's Message," 14-17.

[327]Ellen G. White, *Testimony for the Church*, no. 11 (Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1867), 19; reimpreso en idem, *Testimonies*, 1:469-70.

[328]E. G. White, *Testimony for the Church*, no. 11, p. 41; reimpreso en idem, *Testimonies*, 1:486. Ver también idem, *Testimony for the Church*, no. 21 (Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1872), 90 (reimpreso en idem, *Testimonies*, 3:62); idem, *Testimony for the Church*, no. 22 (Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1872), 49 (reimpreso en idem, *Testimonies*, 3:161).

[329]Ellen G. White, *Testimony for the Church*, no. 12 (Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1867), 85; reimpreso en idem, *Testimonies*, 1:559. Ver también ibid., 6:288-93.

Esta integración se debió en gran manera al hecho que los adventistas del séptimo día comprendían que la obediencia a "los mandamientos de Dios" (Apoc. 14: 12) también incluía la observancia de las "leyes de la salud". D. T. Bourdeau explicó en 1867 que

> la reforma pro salud nos ha llegado como una parte del mensaje; estando basado en las leyes de nuestro ser, que son muy comprensivas; creciendo desde los mandamientos de Dios y la fe de Jesús [Apoc. 14: 12], especialmente el sexto mandamiento [Éxodo 20: 13]; haciéndolo obligatorio para nosotros, para usar todos los medios válidos y a nuestro alcance para mejorar y preservar nuestra salud y prolongar nuestras vidas; hacienda que sea un pecado para nosotros el enfermarnos, si es que con conocimiento traemos enfermedad sobre nosotros por descuido y por la violación de las leyes de la salud [Cf. 1 Cor 3:16, 17].[330]

Otro desarrollo importante en la visión post-1863 de los tres mensajes angélicos fue la aparición de declaraciones más explícitas sobre la necesidad de una predicación simultánea y contemporánea de todos los tres mensajes.[331]

W. H. Littlejohn, por ejemplo, escribió en 1884:

> Yo creo que el primero, segundo y tercer mensaje angélico son parecidos en este particular; *i.e.*, ellos continuarán siendo predicados al mundo tanto como dure el tiempo de prueba. Ellos están diseñados para preparar al pueblo para la venida del Señor, y ellos por lo tanto serán proclamados al mundo hasta que el Señor termine su obra en el santuario **celestial.**[332]

En 1896, Elena White explicó que "el primer y segundo mensaje [angélicos] fueron dados en 1843 y 1844, y ahora

[330]D. T. Bourdeau, "Advances of God's People under the Messages, and the Dangers of Backsliding," *RH*, 26 de Feb. de 1867, 134.

[331]Carl Coffman sugirió en 1972 que los adventistas sabáticos ya parecían convencidos "cerca del fin de 1853" de que los tres mensajes angélicos corrían en forma paralela. Coffman, "Development of an Understanding of the Message of the Third Angel of Revelation 14:9-12 from 1844," 24-28.

[332]W. H. Littlejohn, "The Temple in Heaven: The Second Angel's Message Considered," *RH*, 23 de Dic. de 1884, 803.

estamos bajo la proclamación del tercero, pero todos, los tres mensajes aún deben ser proclamados".[333]

Un tercer desarrollo importante post-1863 en la comprensión de los adventistas del séptimo día de los tres mensajes angélicos, fue la integración más explícita de la doctrina de *la justificación por la fe* dentro del mensaje del tercer ángel. De especial importancia para esta integración fue el nuevo énfasis en esta doctrina después de la sesión del Congreso de la Asociación General de 1888 en Minneapolis, Minnesota.[334]

Ya en 1857, Albert Stone escribió que "nosotros hemos hablado mucho de los mandamientos de Dios y del testimo-

[333][Ellen G. White], "Testimony Concerning the Views of Prophecy Held by Bro. John Bell, No. 2," [T]Ms 32, 1896, EGWRC-AU; publicado en idem, *Selected Messages*, 2:104-5.

[334]Para un estudio adicional de las principales discusiones sobre los eventos relacionados a la sesión de la Conferencia General de 1888 en Minneapolis, ver Spalding, *Captains of the Host*, 583-602; Lewis H. Christian, *The Fruitage of Spiritual Gifts: The Influence and Guidance of Ellen G. White in the Advent Movement* (Washington, DC: Review and Herald, 1947), 219-45; Robert J. Wieland and Donald K. Short, "1888 Re-examined" (Manuscrito presentado a los líderes de la Asociación General, 1950); Norval F. Pease, *By Faith Alone* (Mountain View, CA: Pacific Press, 1962); A. V. Olson, *Through Crisis to Victory, 1888-1901: From the Minneapolis Meeting to the Reorganization of the General Conference* (Washington, DC: Review and Herald, 1966); Froom, *Movement of Destiny* (cf. book review by C. Mervyn Maxwell in *AUSS* 10 [Jan. 1972]: 119-22); A. V. Olson, *Thirteen Crisis Years, 1888-1901: From the Minneapolis Meeting to the Reorganization of the General Conference* (Washington, DC: Review and Herald, 1981); George R. Knight, *From 1888 to Apostasy: The Case of A. T. Jones* (Washington, DC: Review and Herald, 1987) (cf. book review by Benjamin McArthur in *AUSS* 26 [Verano de 1988]: 187-90); R. J. Wieland and D. K. Short, *1888 Re-examined*, rev. y actualizado ed. (Uniontown, OH: 1888 Message Study Committee, 1987) (cf. libro revisado por C. Mervyn Maxwell en *Min*, Feb. 1988, 63-64); The Ellen G. White 1888 Materials: Letters, Manuscripts, Articles, and Sermons Relating to the 1888 *Minneapolis General Conference*, 4 vols. (Washington, DC: Ellen G. White Estate, 1987); Ellen G. White Estate, comp., *Manuscripts and Memories of Minneapolis: Selections from Non-Ellen White* Letters, Articles, Notes, Reports, and Pamphlets Which Deal with the Minneapolis General Conference *Session* (Boise, ID: Pacific Press, 1988); Arnold V. Wallenkampf, *What Every Adventist Should Know about 1888* (Washington, DC: Review and Herald, 1988); *AtH* 13 (Invierno de 1988) (número especial en el "1888 Minneapolis General Conference"); *AtR*, 7 de Enero de 1988 (número especial titulado, "Christ Our Righteousness"); *Min*, Febrero 1988 (número especial de 64 páginas sobre la Justificación por la Fe); Arthur J. Ferch, ed., *Towards Righteousness by Faith: 1888 in Retrospect* (Wahroonga, N.S.W., Australia: South Pacific Division of Seventh-day Adventists, 1989) (cf. libro revisado por George R. Knight in *AUSS* 29 [Spring 1991]: 87-89); George R. Knight, *Angry Saints: Tensions and Possibilities in the Adventist Struggle over Righteousness by Faith* (Washington, DC: Review and Herald, 1989) (cf. book review by Ralph E. Neall in *AUSS* 29 [Otoño de 1991]: 268-269); D. K. Short and R. J. Wieland, *1988 Re-examined: A Review of What Happened a Hundred Years After 1888* (Paris, OH: 1888 Message Study Committee, 1989).

nio de Jesucristo, pero nosotros tenemos muy poco de Cristo en nuestros corazones".[335] En octubre de 1888, Elena White exhortó a los delegados del congreso de Minneapolis, "Ahora, hermanos, nosotros deseamos la verdad tal como es en Jesús".[336] Unas pocas semanas después, ella añadió que

> el mensaje del tercer ángel es la proclamación de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús [Apoc. 14: 12]. Los mandamientos de Dios han sido proclamados, pero la fe de Jesús no ha sido proclamada por los adventistas del séptimo día como de igual importancia, la ley y el evangelio tomados de la mano... ¿Qué constituye la fe de Jesús, que hace parte del mensaje del tercer ángel? Jesús llegando a ser nuestro sustituto cargando nuestros pecados, para que Él pueda llegar a ser nuestro Salvador, perdonador de pecados. Él fue tratado como nosotros merecíamos ser tratados. Él vino a nuestro mundo y tomó nuestros pecados para que nosotros podamos tomar su justicia. Y la fe en la capacidad de Cristo de salvarnos amplia y completamente es la fe de Jesús.[337]

En 1890, Elena White declaró que el mensaje de la justificación por la fe es "el mensaje del tercer ángel en realidad".[338] En 1892, ella añadió que "el tiempo de prueba ya está con nosotros, porque el fuerte clamor del tercer ángel ya comenzó la revelación de la justicia de Cristo, el perdonador de pecados, el Redentor".[339]

Mientras tanto, los adventistas del séptimo día continuaron enfatizando el rol fundamental de los tres mensajes angélicos. Frederick Griggs, por ejemplo, declaró en 1911 que "la armonía del sistema de verdad que envuelve el mensaje del tercer ángel es una fuente de consuelo y constante delicia para mí como lo es para todos los que lo aman".[340]

[335]Albert Stone, "Letter from Bro. Stone," *RH*, 29 de Enero de 1857, 101.

[336]Ellen G. White, "Morning Talk by Ellen G. White, Minneapolis, Minnesota, 24 de Oct. de 1888," in A. V. Olson, *Thirteen Crisis Years*, 302.

[337][Ellen G. White], "Looking back at Minneapolis," [T]Ms 24, ca. Nov. o Dic. 1888, EGWRC-AU; published in idem, *Selected Messages*, 3:172.

[338]E. G. White, "Repentance the Gift of God," *RH*, 1 de Abril de 1890, 193.

[339]Ellen G. White, "The Perils and Privileges of the Last Days," *RH*, 22 de Nov. de 1892, 722.

[340]Frederick Griggs to [Ellen G.] White, 28 de Dic. de 1911, TL, EGWE.

En 1936, Francis D. Nichol escribió:

> La piedra de toque de nuestra predicación es el triple mensaje en el libro de Apocalipsis. El capítulo catorce de ese libro ha provisto el tono exacto para nuestro movimiento desde el mismo principio y ahora, después de todos estos años, este triple mensaje tiene más significado y actualidad que nunca antes.[341]

La función integradora de los tres mensajes angélicos también, fue reconocida por T. H. Jemison cuando escribió las siguientes palabras en 1959:

> Los mensajes de los ángeles traen al foco los grandes temas de los últimos días: el evangelio, el sábado, el juicio, y la decisión que todos tendrán que hacer, de adorar a Dios o a su adversario. Cada fase de la doctrina de la Biblia para hoy día está relacionada con y debería ser predicada y vivida a la luz del triple mensaje. Éste es el factor unificador que da una importancia especial en el día de hoy a la verdad que ha sido dada en la Escritura.[342]

Uno de los intentos más importantes y prácticos para identificar doctrinas específicas de los adventistas del séptimo día conectadas con Apocalipsis 14 fue provisto por los apuntes de clase de Roy A. Anderson titulados "Seventh-day Adventist Doctrines Found in Revelationes 14" (ca. 1970s). Las siguientes treinta enseñanzas fueron relacionadas en este apunte a Apocalipsis 14: (1) "La doctrina de la Trinidad, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo" (vss. 1, 14, 13); (2) "salvación por el Cordero de Dios" (vs. 4); (3) "ángeles" (vs. 10); (4) "la Iglesia, los llamados a salir" (vs. 3); (5) "la pureza de las creencias" (vs. 4); (6) "perfección en Cristo" (vs. 5); (7) "evangelio eterno" (vs. 6); (8) "aplicación en todo el mundo del evangelio" (vs. 6); (9) "igualdad de los seres humanos, Dios no hace acepción de personas" [Hechos 10:34] el evangelio 'a cada nación'" (vs. 6); (10) "el juicio" (vs. 7); (11) "la creación en oposición a la evolución" (vs. 7); (12) "el mandamiento del Sábado" (vss. 7, 12); (13) "las enseñanzas apóstatas denunciadas" (vs. 8); (14) "hay una iglesia falsa" (vss. 8, 9); (15) "llamado a separarse de la apostasía" (vs. 9); (16) "la recepción de la marca de la bestia que separa de Dios" (vs. 10); (17) "el sello de Dios o el nombre del Padre en las frentes" (vs. 1); (18) "la prueba de los impíos ('tormento y una traslación desafortunada) (vs. 11); (19) "obediencia, la característica del pueblo de Dios" (vs. 12); (20) "la fe de Jesús" (vs. 12); (21) "la perseverancia en creer" (vs. 12); (22) "la profecía identifica la hora del juicio de Dios, bienaventurados los que de 'ahora en adelante'" (vs. 13); (23) "el juicio de Dios en las plagas" (vs. 10); (24) "el ser humano en 'descanso'en la muerte" (vs. 13); (25) "el retorno de Cristo, personal y visible" (vs. 14); (26) "hay un templo o santuario en el cielo" (vs. 15); (27) "levantar la primera cosecha de los fieles" (vs. 15); (28) "levantar la segunda cosecha de los injustos" (vs. 18); (29) "separación eterna de los impíos" (vs. 19); y (30) "destrucción final del mal" (vss. 10, 18, 19).[343]

La naturaleza fundamental de los tres mensajes angélicos también, fue enfatizada por Robert S. Folkenberg, ex presidente de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo día que en 1992 declaró que

> de todos los capítulos en la Palabra de Dios, ninguno tiene mayor significado para los Adventistas del Séptimo día que el de Apocalipsis 14. En este emocionante y excitante cuadro de los tres ángeles poderosos, nosotros vemos cómo se presenta el llamado de Dios a nosotros, los que vivimos en los días justo antes de la venida de Jesús.
> Este capítulo significó mucho para los pioneros de nuestro mensaje, y hoy día, está aún más cargado con un significado solemne.[344]

[341]Nichol, *Answer to Modern Religious Thinking*, 307.
[342]Jemison, *Christian Beliefs*, 330.

[343][R. A. Anderson], "Seventh-day Adventist Doctrines Found in Rev. 14," TMs, n.d., C. 152, box 19, fld 6, AHC.
[344]R. S. Folkenberg, "Three Mighty Angels," *AtR*, 1 de Oct. de 1992, 12.

Otro intento de mucha ayuda para identificar enseñanzas específicas relacionadas con los tres mensajes angélicos, fue propuesta en 1993 por C. Mervyn Maxwell, profesor de Historia de la Iglesia en la Universidad de Andrews. Maxwell sugirió que los tres mensajes angélicos cubrían los siguientes diecisiete "tópicos diferentes": (1) "La predicación del evangelio eterno"; (2) "el cumplimiento de la misión global"; (3) "el llamado al pueblo a temer a Dios y darle gloria"; (4) "anunciar la llegada de la hora del juicio"; (5) "convocar al pueblo a adorar al verdadero Dios"; (6) "abanderar la doctrina de la creación"; (7) "observar el Sábado"; (8) "declarar la caída de Babilonia"; (9) "advertir contra la adoración de la bestia"; (10) "advertir contra la marca de la bestia y la imagen de la bestia"; (11) "advertir sobre la ira pura de Dios"; (12) "advertir sobre los tormentos en la presencia del Cordero"; (13) "desafiar al pueblo a desarrollar la perseverancia"; (14) "identificar a los santos"; (15) "guardar los mandamientos"; (16) "apreciar la fe de Jesús"; y (17) "la secuencia histórica. Los tres mensajes se *siguen* uno al otro, comenzando con la llegada de la hora del juicio".[345]

Que los tres mensajes angélicos de Apocalipsis 14: 6-12 han continuado siendo vistos, como un resumen básico de la declaración del mensaje de los adventistas del séptimo día, es también evidente del hecho que todas las declaraciones de fe más importantes de los adventistas del séptimo día han definido la misión de la iglesia de los adventistas del séptimo día como la proclamación de los tres mensajes angélicos a todo el mundo.[346] Una definición similar aparece también

[345]C. Mervyn Maxwell, "What God Hath Joined Together. . ." *AtA* 7 (Otoño de 1993): 15.

[346]Ver *A Declaration of the Fundamental Principles Taught and Practiced by the Seventh-day Adventists* (Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1872), 11, art. 17 (reimpreso en in "Fundamental Principles," *STs*, 4 de junio de 1874, 3); "Fundamental Principles of Seventh-day Adventists," in *Seventh-day Adventist Year Book of Statistics for 1889* (Battle Creek, MI: Review and Herald, 1889), 150, art. 20; "Fundamental Beliefs of Seventh-day Adventists," in *1931 Year Book of the Seventh-day Adventist Denomination* (Washington, DC: Review and Herald, [1931]), 379, art. 15; "Fundamental Beliefs of Seventh-day Adventists—*Church Manual* Revision," *AtR*, 1 de Mayo de 1980, 25, art. 12 (reimpreso en "Fundamental Beliefs of Seventh-

en la "Declaración de Misión de la Iglesia Adventista del Séptimo día", adoptada por la Junta Administrativa de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo día en el concilio de primavera de 1993. El documento dice lo siguiente:

> La misión de la Iglesia Adventista del Séptimo día es proclamar a todas las naciones el evangelio eterno en el contexto de los tres mensajes angélicos de Apocalipsis 14: 6-12, persuadiéndolos a aceptar a Jesús como su Salvador personal y a unirlos con su iglesia, y edificarlos en la preparación para su inminente retorno.[347]

Por lo tanto, la visión de los adventistas del séptimo día post-1863 de los tres mensajes angélicos, testifica perfeccionamientos importantes como la integración de las enseñanzas de la reforma pro salud y la justificación por la fe dentro del mensaje del tercer ángel, como asimismo un énfasis más explícito en la predicación contemporánea, simultánea de los tres mensajes angélicos. Además, los tres mensajes angélicos continuaron siendo vistos como los que proveen una declaración resumida del mensaje de los adventistas del séptimo día y los ubican en un marco histórico.

Habiendo destacado algunas de las principales comprensiones post-1863 relacionadas con el santuario y los tres mensajes angélicos, el foco de la discusión ahora se dirige al concepto del sistema doctrinal después de 1863.

Sistema doctrinal

Un análisis de la literatura teológica de los adventistas del séptimo día post-1863 revela que no se han hecho intentos mayores (más allá del nivel de los previamente

day Adventists," en *Seventh-day Adventist Yearbook, 1981* [Washington, DC: General Conference of Seventh-day Adventists, 1981], 6; "Fundamental Beliefs of Seventh-day Adventists," *Seventh-day Adventist Church Manual*, 1981 rev. ed. [Washington, DC: General Conference of Seventh-day Adventists, 1981], 37).

[347]"Mission Statement of the Seventh-day Adventist Church," *AtR*, 22 de Abril de 22, 1993, 7.

mencionados)[348] para producir una exposición sistemática de las doctrinas de los adventistas del séptimo día con el santuario y los tres mensajes angélicos como factores integradores. Varias razones pueden encontrarse para la ausencia de una exposición sistemática como esa.

Una de esas razones es obviamente el fuerte tenor anti-credo que ha caracterizado a los adventistas del séptimo día desde su mismo inició. Mientras se sostiene la visión de que todos los componentes del amplio espectro de la verdad forman un sistema armonioso,[349] los primeros adventistas del séptimo día vieron a la formulación de credos como un hecho que inhibía la continua investigación de la verdad de la Biblia.[350]

Otra razón que puede haber llevado a los primeros adventistas del séptimo día, a apartarse de desarrollar un sistema teológico formal, fue la creciente conciencia de misión mundial que caracterizó al adventismo del séptimo día post-1863.[351] El intento de alcanzar a la gente fuera de los círculos milleritas, pareciera que desvió a los expositores de la doctrina adventista del séptimo día poco a poco de su preocupación anterior de un sistema teológico más complejo (comprensible para los ex milleritas) a una aproximación doctrinal más evangélica (comprensible para el mundo mayoritario de no ex milleritas).

Una tercera razón que probablemente influyó en los adventistas del séptimo día a no desarrollar una exposición sistemática formal de sus doctrinas con el santuario y los tres mensajes angélicos como factores integradores fue el énfasis

[348]Ver pp. 320-333.

[349]Ver p. 233.

[350]Ver pp. 163-164, 168-169, 202-203, 212, arriba.

[351]Ver William A. Spicer, *Our Story of Missions for Colleges & Academies* (Mountain View, CA: Pacific Press, 1921), 78-372; Damsteegt, *Foundations*, 282-93; Schantz, "Development of Seventh-day Adventist Missionary Thought," 237-446; G. R. Knight, "From Shut Door to Worldwide Mission," in Pfeiffer, Träder, and Knight, eds., *Die Adventisten und Hamburg*, 46-70.

post-1863 de los adventistas del séptimo día en los componentes evangélicos de su mensaje.[352]

No obstante, algunos historiadores recientes han señalado el rol fundamental jugado por el santuario y los tres mensajes angélicos en el período formativo de las doctrinas de los adventistas del séptimo día. El estudio más exhaustivo entre ellos es el de P. Gerard Damsteegt's *Foundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission* (1977), el cual estudia el desarrollo de la teología de misión, tanto de los milleritas como de los adventistas del séptimo día hasta 1874.[353] George K. Knight's *Anticipating the Advent* (1993)[354] y *Millennial Fever and the End of the World* (1994)[355] también se refiere a la función integradora del santuario y de los tres mensajes angélicos.

Mientras, Fernando L. Canale criticó en 1983, las principales tradiciones teológicas católica romana y protestante por seguir las presuposiciones Aristotélicas Tomísticas de un Dios sin tiempo, en vez de una visión bíblica de Dios.[356] No obstante, desde 1987, Canale ha estado enseñando que mientras esas tradiciones han sistematizado el contenido de las Escrituras por medio de elementos heredados de la filosofía griega, el tema del santuario provee un "principio heurístico" genuinamente bíblico para la sistematización de las doctrinas de la Biblia.[357] Pero sus esfuerzos han estado confinados,

[352]George R. Knight ha percibido las siguientes cuatro etapas en el desarrollo de la teología de los Adventistas del Séptimo día: (1) "'¿Qué es Adventista en el Adventismo?' (1844-1886); (2) "' ¿Qué es Cristiano en el Adventismo?' (1886-1920)"; (3) '" ¿Qué es fundamentalista en el Adventismo?' (1920-1956)"; y (4) "'Adventismo en tensión teológica' (1956-1994)". George R. Knight, "Adventist Theology 1844 to 1994," *Min*, Agosto 1994, 10-13, 25.

[353]Damsteegt, *Foundations*.

[354]Knight, *Anticipating the Advent*, 33-37.

[355]Knight, *Millennial Fever*, 304-19.

[356]Ver Fernando L. Canale, "Toward a Criticism of Theological Reason: Time and Timelessness as Primordial Presuppositions" (tesis de doctorado Ph.D., Universidad de Andrews, 1983); idem, *A Criticism of Theological Reason: Time and Timelessness as Primordial Presuppositions*, Andrews University Seminary Doctoral Dissertation Series, vol. 10 (Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1987).

[357]Ver [Fernando L. Canale], "Sanctuary as Biblical System" [Notas de clase no publicadas para THST685 Seminar in Systematic Theology, Andrews University, fall 1988]; [idem], "Sanctuary as

hasta aquí, al nivel de presuposiciones teóricas más que una sistematización concreta de la teología de los adventistas del séptimo día con el santuario como ese principio.

Resumen y conclusiones

Durante la década de 1850 e inicios de 1860, ocurrieron desarrollos importantes en los adventistas sabatistas tales como (1) la aparición de nuevas personalidades líderes, (2) la ampliación de la conciencia de misión, (3) una razón de crecimiento rápido y una expansión geográfica, (4) la consolidación de la obra de publicaciones, (5) la selección de un nombre para la denominación, (6) el establecimiento de una organización básica para la iglesia, y (7) el inicio de la definición e integración en la teología adventista de los principios de estilo de vida relacionados con la observancia del sábado, la mayordomía financiera, la reforma pro salud, y la posición como no combatientes.

Al mismo tiempo, los adventistas sabatistas continuaron mejorando y fortaleciendo el sistema doctrinal que habían establecido entre 1844 y 1850. Manteniendo su comprensión previa del santuario de Daniel 8: 14 como un santuario/templo de dos departamentos y los 2 300 días como extendiéndose desde el 457 a.C. hasta el otoño de 1844 d.C., además los adventistas sabatistas desarrollaron el concepto que la purificación del santuario comenzó en 1844, cuando Cristo cerró la puerta del lugar santo y abrió la puerta dentro del lugar santísimo en ese santuario. Esa purificación fue percibida como que comprendida el juicio investigador de los santos,

'Heuristic Principle' for Discovering and Constituting the Biblical Paradigm (System) for Theology" [Notas de clase no publicadas para GSEM610 Doctrine of the Sanctuary, Andrews University, fall 1989]; [idem], "Sanctuary Doctrine and Theological System" [Notas de clase no publicadas para GSEM610 Doctrine of the Sanctuary, Andrews University, fall 1989]; [idem], "System, Ecumenism, and Mission" [Notas de clase no publicadas para THST685 Seminar in Systematic Theology, Andrews University, fall 1989].

para determinar quiénes eran merecedores que sus pecados fueran borrados y de recibir la vida eternal a la segunda venida.

Mientras mantenían su comprensión anterior sobre la secuencia cronológica de la misión de los tres ángeles de Apocalipsis 14: 6-12, los adventistas sabatistas además desarrollaron su comprensión de algunos componentes básicos de los mensajes de los ángeles. La proclamación millerita de la "hora de su juicio ha llegado" (vs. 7) fue comprendida como el anuncio de la terminación de los 2.300 días de Daniel 8: 14 en el otoño de 1844, la cual marcaba el inició del juicio investigador pre-advenimiento de los santos en el santuario celestial. Mientras que el mensaje del segundo ángel (vs. 8) fue considerado como habiendo liberado a muchos milleritas en 1844 de la esclavitud del credo babilónico de las iglesias, el tercer ángel (vss. 9-12) fue percibido como una proclamación post-1844 destinada a levantar un pueblo remanente comprometido a restaurar las verdades de la Biblia en el contexto escatológico del tiempo del fin.

Fueron también de especial importancia los refinamientos relacionados con la comprensión de "los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús" de Apocalipsis 14: 12. Mientras "los mandamientos de Dios" eran aún identificados con el Decálogo, "la fe de Jesús" era eventualmente vista como que compendia casi todas las otras enseñanzas de los adventistas sabatistas no clasificadas bajo esos mandamientos.

El sistema doctrinal de los adventistas sabatistas como un todo, fue expandido en forma importante desde 1850 hasta 1863 a través de (1) la ampliación del concepto de una verdad presente y (2) el desarrollo de varias nuevas conexiones entre las principales doctrinas distintivas de los adventistas sabatistas y los factores integradores del santuario y de los tres mensajes angélicos. De especial importancia fueron los enlaces relacionados con la doctrina de la inmortalidad condicional del alma y del don de profecía que no había sido explícitamente integrado hasta 1850.

Un análisis de las interrelaciones entre los temas fundamentales tales como (1) Dios, (2) el conflicto cósmico, (3) el pacto, (4) el santuario, (5) los tres mensajes angélicos, y (6) el remanente, muestran que el tema del santuario y los tres mensajes angélicos no fueron considerados como un fin en sí mismos. Estos temas fueron percibidos como dependientes de las realidades trascendentes de Dios, el conflicto cósmico, y el pacto, con su propósito misional de reunir un pueblo remanente para vivir con Dios a través de la eternidad.

Las funciones integradoras del santuario y de los tres mensajes angélicos fueron enfatizados en un gran número de descripciones tanto literales como pictóricas presentadas entre 1850 y 1963. Tales descripciones confirman la función integradora teológica-histórica del santuario y la histórico-teológica de los tres mensajes angélicos dentro del sistema doctrinal de los adventistas sabatistas.

Aunque los adventistas del séptimo día continuaron, haciendo hincapié después de 1863 en la función integradora del santuario y de los tres mensajes angélicos, ninguna exposición sistemática de las doctrinas de los adventistas del séptimo día ha sido hecha con el santuario y los tres mensajes angélicos como sus factores integradores. La ausencia de tal exposición puede deberse a (1) un fuerte temor anti-credo que ha caracterizado a los adventistas del séptimo día desde sus inicios, (2) la necesidad de una aproximación más evangelística generada por un incremento en la conciencia de misión mundial que ha caracterizado a los adventistas del séptimo día post-1863, y (3) el énfasis post-1863 de los adventistas del séptimo día en los componentes evangélicos del mensaje.

CAPÍTULO 6

RESUMEN GENERAL Y CONCLUSIONES

Los adventistas sabatistas desarrollaron su sistema doctrinal básico entre 1844 y 1863. Ese sistema estaba integrado por el santuario mencionado en Daniel 8:14 y los mensajes de los tres ángeles contenidos en Apocalipsis 14:6-12. A estos factores integradores se conectaron las doctrinas distintivas de los adventistas sabatistas, tales como (1) la perpetuidad de la ley de Dios y el sábado, (2) el ministerio celestial de Cristo, (3) la segunda venida de Cristo, (4) la inmortalidad condicional del alma, y (5) el don de profecía.

Resumen

Después de la introducción del presente estudio, el capítulo II, titulado "Interpretaciones Pre–1844" consideró brevemente (1) los antecedentes provistos para el desarrollo del movimiento millerita, (2) las interpretaciones de Daniel 8:14 por los protestantes no milleritas de habla inglesa y milleritas de fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, y (3) las interpretaciones de Apocalipsis 14:6-12 por los protestantes no milleritas de habla inglesa y milleritas de fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX .

El santuario de Daniel 8:14 era visto comúnmente, por los comentadores protestantes no milleritas como el templo judío o como la iglesia cristiana. Para Guillermo Miller, sin embargo, ese santuario se refería a la iglesia cristiana en la tierra. Algunos otro milleritas (Josiah Litch, Apolo Hale, John Starkweather, y George Storrs) eran de la opinión que Palestina era el santuario en este texto.

Los 2300 días (Dan. 8:14) eran entendidos por la abrumadora mayoría de los protestantes no milleritas y los milleritas como un período de 2300 años. Había una tendencia creciente entre los autores protestantes no milleritas de fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX para ver el período como comenzando en la década del 450 a.C. y terminando en la década de 1840 d.C.

En armonía con algunos de esos autores protestantes, Miller sostuvo que los 2300 días comenzaron en el 457 a.C. y terminarían "alrededor de 1843 d.C.". Perfeccionamientos cronológicos adicionales convencerían a los milleritas que los 2300 días terminarían realmente, como sugería Samuel Snow, en "el décimo día del séptimo mes" de 1844 según el calendario judío (es decir, el 22 de octubre de 1844).

Los comentadores protestantes no milleritas relacionaron la purificación del santuario (Dan 8:14), en su lado negativo, con el limpiar la iglesia cristiana de los poderes antagónicos que la contaminaban, y, en el lado positivo, como la conversión y la restauración de los judíos o los empeños misionero y de restauración de la iglesia cristiana.

Para Miller, la purificación del santuario era tanto purificar la tierra, por el fuego, como la iglesia "de toda la contaminación", que incluía la "última abominación de la desolación" establecida por el Papado. Algunos otros milleritas interpretaron la purificación del santuario como la vindicación de Jerusalén y la purificación de la tierra prometida (Josiah Litch, Apolo Hale) o la venida del Anciano de días de Daniel 7:22 (Charles Fitch).

Los tres mensajes angélicos de Apocalipsis 14:6-12, eran observados comúnmente por los protestantes no milleritas como ya cumplidos por el período de la pre-Reforma, o los movimientos de la Reforma, o algún movimiento contemporáneo. Comprendiendo esos mensajes en un contexto de la época, los milleritas se fueron convenciendo cada vez más de su propia responsabilidad de cumplir la misión de esos ángeles.

Los comentadores protestantes no milleritas veían la misión del primer ángel (Apoc. 14: 6, 7) como cumplido por los Emperadores Orientales, Carlomagno, y algunos obispos del siglo octavo; por el Waldenses y Albigenses, John Wickliffe, John Huss, y Jerónimo de Praga; por Martín Lutero y la Iglesia Luterana; y por las Sociedades Bíblicas misioneras y el interés creciente en profecías de Biblia.

La comprensión millerita del mensaje del primer ángel cambió a través de los años desde un énfasis más evangélico a un énfasis más adventista. Hasta principios de la década de 1840, los milleritas tendieron a definir la misión de este ángel con el énfasis en la predicación *evangélica* "del evangelio perpetuo" (vs. 6). Desde inicios de la década de 1840, ellos tendieron cada vez más a ver esa misión como la proclamación de "la hora del juicio de Dios" (vs. 7) por el movimiento del segundo advenimiento de fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX.

La misión del segundo ángel (Apoc. 14:8) era usualmente considerada por los protestantes no milleritas como realizados por el valdenses y albigenses, John Huss, y Jerónimo de Praga; por Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, y John Calvino; y por la caída del Papado por la Revolución Francesa. A partir del verano de 1843, muchos milleritas se vieron a sí mismos como desempeñando la tarea de este ángel al llamar a la gente para salir de las iglesias Romanas Católicas y Protestantes quienes no aceptaron la doctrina de un regreso inminente y literal de Cristo.

La misión del tercer ángel (Apoc. 14:9-12) era vista por los autores protestantes no milleritas como ya cumplida por Martín Lutero, por la iglesia de Inglaterra, o por los ministros del evangelio. Sin embargo, los milleritas percibieron esa misión como la última advertencia de Dios, sobre el juicio que estaba siendo proclamado al mundo por el movimiento del segundo advenimiento de la primera mitad de siglo XIX.

El capítulo 2, titulado "El Período de Integración Doctrinal, 1844-1850", trató con (1) los antecedentes provistos por

el desarrollo del millerismo después del chasco de octubre 1844 y la formación inicial del adventismo sabatista, (2) las primeras interpretaciones de los adventistas sabatistas del santuario de Daniel 8:14, (3) la comprensión inicial de los adventistas sabatistas de los tres mensajes angélicos de Apocalipsis 14:6-12, (4) la relación de las primeras doctrinas distintivas de los adventistas sabatistas con el santuario y con los tres mensajes angélicos, y (5) la configuración y características más importantes del sistema doctrinal inicial de los adventistas sabatistas.

Los primeros adventistas sabatistas sustentaban en 1850 (1) que el santuario de Daniel 8:14 era un santuario/templo celestial en la Nueva Jerusalén, (2) que los 2300 días terminaron el 22 de octubre de 1844, y (3) que la purificación del santuario comenzó con el paso de Cristo, desde el lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial y comprende un juicio investigador pre-advenimiento para borrar los pecados.

Los tres mensajes angélicos de Apocalipsis 14:6-12, eran considerados, en 1850, como una historia profética secuencial del movimiento del segundo advenimiento. La misión del primer ángel (vs. 6, 7) se consideró como cumplida por la predicación adventista millerita entre 1840 y 1844. La tarea del segundo ángel (vs. 8) se vio como realizada por los milleritas que dejaron las iglesias en 1844, para aceptar la fe del segundo advenimiento. Y la predicación del mensaje del tercer ángel (vs. 9-12), fue percibida como que había comenzado con los milleritas que después del chasco del 22 de octubre de 1844 abrazaron el mensaje adventista sabatista.

En 1850, las doctrinas básicas de los adventistas sabatistas ya se habían integrado en una estructura teológica-histórica proveídas por el santuario y los tres mensajes angélicos. Mientras las doctrinas de la perpetuidad de la ley de Dios y el sábado, del ministerio celestial de Cristo, y la segunda venida de Cristo se conectaron directamente a los factores integradores del santuario y los tres mensajes angélicos, en

1850, la doctrina de la inmortalidad condicional del alma estaba apenas indirectamente vinculada con esos factores integradores. Mientras tanto, el papel jugado por el don profético de Elena White dentro del contexto de este sistema, hasta 1850, se limitó a confirmar la interrelación entre los componentes importantes del sistema. Esto se debió, en su mayor parte, a que hasta 1850 el don profético era considerado por los fundadores del adventismo sabatista, más como una señal y una función especial que como una doctrina real en sí misma.

La estructura escatológica de Daniel 8:14 y Apocalipsis 14:6-12, dio al sistema doctrinario inicial, de los adventistas sabatistas, una naturaleza contemporánea pertinente. Para 1850, las doctrinas como la perpetuidad de la ley de Dios, el sábado y el ministerio celestial de Cristo eran considerados dentro de esa estructura, como de especial relevancia para la verdad presente. Ese núcleo inicial de las verdades presentes sería significativamente ampliado, durante la década de 1850 e inicios de la década de 1860 por la integración de otras dimensiones doctrinarias.

Los capítulos IV y V, titulados "Período de Consolidación Doctrinaria, 1850-1863", consideraban (1) el contexto provisto por los importantes desarrollos del adventismo sabatista entre 1850 a 1863, (2) los desarrollos adicionales en la comprensión de los adventistas sabatistas de Daniel 8:14, (3) los perfeccionamientos en la comprensión de los adventistas sabatistas sobre Apocalipsis 14: 6 – 12, (4) las mejoras y el desarrollo de las relaciones entre las doctrinas distintivas de los adventistas sabatistas con el santuario y los tres mensajes angélicos, y (5) los desarrollos importantes en el sistema doctrinario de los adventistas sabatistas entre 1850 y 1863 y posteriores.

Los adventistas sabatistas continuaron desarrollando y fortaleciendo, durante la década de 1850 y la primera parte de la década de 1860, el sistema doctrinario que habían establecido entre 1844 y 1850. Manteniendo su comprensión

anterior del santuario de Daniel 8:14 como un santuario/templo celestial, con dos habitaciones, y de los 2300 años como que se extendían entre el 457 a.C. y el otoño de 1844, los adventistas sabatistas desarrollaron un concepto más, que la purificación del santuario celestial se inició en 1844, cuando Cristo cerró la puerta del lugar santo y abrió la puerta del lugar santísimo de ese santuario.

La obra de purificación del santuario celestial, era entendida como comprendiendo un juicio investigador de los santos, pre-advenimiento, a fin de determinar quienes estarían preparados para tener sus pecados borrados y para recibir la vida eterna en ocasión de la segunda venida de Cristo. Aunque el concepto básico de un juicio de los santos, pre-advenimiento, ya estaba definido en 1850, fue durante la década de 1850 que ese concepto fue más claramente enunciado y expuesto en forma más amplia.

Manteniendo, entre las décadas de 1850 y 1860, la interpretación que habían sostenido antes de la secuencia cronológica de la misión de los tres mensajes angélicos de Apocalipsis 14: 6-12, los adventistas sabatistas desarrollaron más su comprensión de algunos componentes básicos de los mensajes angélicos. La proclamación millerita "la hora de su juicio ha llegado" (v. 7) fue mencionada en una forma más explícita como un anuncio del fin de los 2300 años de Daniel 8:14, en el otoño de 1844, que marcó el inicio del juicio investigador de los santos, pre-advenimiento, en el santuario celestial.

Un cambio de énfasis notable ocurrió en la interpretación de los adventistas sabatistas de la Babilonia mística mencionada en Apocalipsis 14: 8. Hasta la década de 1850, los sabatistas defendían mucho el concepto de Babilonia en términos del amplio espectro de las iglesias organizadas. Para el final de la década de 1850 y los inicios de 1860, esa visión fue substituida por la noción, que Babilonia abarcaba todos los grupos religiosos contemporáneos, cuyas doctrinas se oponían a la verdad bíblica como era comprendida por los sabatistas.

También fueron significativos los perfeccionamientos ocurridos entre 1850 y 1863 en la comprensión de los adventistas sabatistas de los "mandamientos de Dios" y de la "fe de Jesús" mencionados en Apocalipsis 14: 12. Mientras que "los mandamientos de Dios" continuaron siendo identificados como el Decálogo, la "fe de Jesús" fue eventualmente vista como abarcando casi todas las demás enseñanzas de los adventistas sabatistas no clasificados bajo esos mandamientos.

El sistema doctrinario de los adventistas sabatistas, como un todo, se expandió significativamente desde 1850 a 1863 por, (1) la ampliación del concepto de la verdad presente y (2) por el desarrollo de varias nuevas conexiones, entre las principales doctrinas distintivas de los adventistas sabatistas y los factores integradores del santuario y de los tres mensajes angélicos. De importancia especial fueron las conexiones relacionadas con las doctrinas de la inmortalidad condicional del alma y el don profético, que no habían sido explícitamente integradas hasta 1850.

Aunque los adventistas sabatistas continuaron enfatizando, después de 1863, la función integradora del santuario y los tres mensajes angélicos, no se produjo jamás ninguna exposición sistemática de las doctrinas adventistas teniendo al santuario y a los tres mensajes angélicos como factores integradores.

Conclusiones

El presente estudio mostró que los adventistas sabatistas desarrollaron, entre 1844 y 1863, un sistema doctrinario donde el santuario y los tres mensajes angélicos funcionaron como factores integradores, para importantes doctrinas adventistas sabatistas como la perpetuidad de la ley de Dios y del sábado, el ministerio celestial de Cristo, la segunda venida de Cristo, y la inmortalidad condicional del alma y el don de profecía.

Los contextos cronológicos básicos y los componentes doctrinales importantes de este sistema, fueron heredados de otros movimientos cristianos. Así el cálculo de los 2300 años (Dan. 8: 14) de 457 a.C. a 1844 d.C., por los adventistas sabatistas, vino de los milleritas, que así mismo debían mucho de su comprensión a los protestantes de habla inglesa de inicios del siglo XIX. De igual forma, las exposiciones de los adventistas sabatistas sobre los tres mensajes angélicos de Apocalipsis 14: 6-12, reflejaban el establecimiento básico de tiempo, por los milleritas, para esos mensajes.

Por lo menos, tres de las cinco principales doctrinas distintivas de los adventistas sabáticos fueron también heredadas de otros cristianos: La perpetuidad de la ley de Dios y del sábado, de los Bautistas del Séptimo Día; la segunda venida de Cristo, del reavivamiento del movimiento del segundo advenimiento de finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX; y la inmortalidad condicional del alma, de George Storrs y de la Conexión Cristiana.

La originalidad del sistema doctrinario adventista sabatista, se refleja en dos niveles principalmente. El primero de ellos fue el de los componentes singulares del sistema. Ese nivel abarcó las enseñanzas relacionadas con los factores integradores como (1) la comprensión de la purificación del santuario (Dan. 8:14) como un juicio investigador de los santos pre-advenimiento, en el santuario celestial; (2) la identificación de "la hora de su juicio" (Apoc. 14: 7) con la purificación post-1844 y pre-advento del santuario; y (3) la visión que la misión del tercer ángel (Apoc. 14: 9 - 12) sería cumplida por los adventistas sabatistas. Incluidas en este nivel estaban también las doctrinas distintivas de los adventistas sabatistas (1) del ministerio celestial de Cristo en sus dos fases y (2) la manifestación moderna del don de profecía en la persona y los escritos de Elena G. White.

El segundo (y más importante) nivel, en el cual se refleja la originalidad del sistema doctrinario adventista sabatista, fue la configuración del sistema como un todo. Esa configuración

fue, en gran parte, el resultado del papel fundamental integrador desempeñada por los factores integradores del santuario y de los tres mensajes angélicos.

Un análisis de la función de estos factores integradores muestra que el santuario y los tres mensajes angélicos integraron un sistema doctrinario en una dimensión externa y otra interna. En la dimensión *externa*, el santuario y los tres mensajes angélicos integraron ese sistema en un contexto más amplio de la historia de la salvación. Mientras que la tipología del santuario colocó el sistema en armonía con el plano de la revelación de la salvación, los tres mensajes angélicos lo pusieron dentro de la estructura del conflicto histórico – cósmico entre Dios y sus seguidores y Satanás y sus seguidores.

En la dimensión *interna*, el santuario y los tres mensajes angélicos proveyeron una estructura para la integración interna de los principales componentes del sistema sabatista. Mientras que la tipología del santuario integró los componentes en forma teológica- histórica, los tres mensajes angélicos lo integraron en forma histórica-teológica. La integración teológica-histórica se debió al hecho que la purificación post-1844 del santuario celestial fue conectada teológicamente con casi todas las enseñanzas básicas de los adventistas sabatistas. La integración histórica-teológica del sistema, fue suscitada por la incorporación de estas enseñanzas a la estructura cronológica provista por la predicación consecutiva de los tres mensajes angélicos.

Una evaluación de la interrelación entre los temas fundamentales como (1) Dios, (2) el conflicto cósmico, (3) el pacto, (4) el santuario, (5) los tres mensajes angélicos y (6) el remanente muestra que los temas del santuario y de los tres mensajes angélicos no eran considerados como un fin en sí mismos. Esos temas eran entendidos como tan coherentemente dependientes de las realidades trascendentes de Dios, del conflicto cósmico y del pacto, con un propósito

misiológico de preparar un pueblo remanente para vivir con Dios por toda la eternidad.

El sistema doctrinario de los adventistas sabatistas, como un todo, muestra características importantes como: (1) el fundamento bíblico, (2) la interpretación profético historicista, (3) el contexto escatológico, (4) la estructura del conflicto cósmico, (5) un enfoque cristocéntrico, (6) la continuidad histórica, (7) el énfasis en la verdad presente y (8) una preocupación misiológica.

Una investigación de la literatura teológica adventista sabatista, producida ente 1844 y 1863, muestra que los adventistas sabatistas consideraban las Escrituras (y no los escritos de Elena White) como la fuente final de la verdad doctrinaria. Esto, sin embargo, no niega el hecho de que la influencia personal de Elena White, durante este período, fue muy significativa en el desarrollo de la comprensión de los adventistas sabatistas de las doctrinas bíblicas, de lo que se refleja en sus publicaciones contemporáneas.

El hecho de que en 1863 el sistema en consideración todavía estaba focalizado casi exclusivamente en las doctrinas distintivas de los adventistas sabatistas, indica que el sistema podría ser expandido todavía por la integración de otras doctrinas de la Biblia. El desarrollo post-1863, ha mostrado que los factores integradores del santuario y los tres mensajes angélicos son inherentemente capaces de apoyar tal expansión.

El hecho de que los adventistas sabatistas nunca produjeron una exposición formal de un sistema doctrinario integrado por el santuario y por los mensajes de los tres ángeles se puede deber a (1) el fuerte sentimiento anticredo que caracterizó a los adventistas sabatistas desde su inicio, (2) la necesidad de una aproximación más evangelística, generada por el aumento de la conciencia de misión mundial que caracterizó el adventismo del séptimo día después de 1863, y (3) el énfasis adventista del séptimo día, después de 1886, sobre los componentes evangélicos de su mensaje.

Sugerencias

Todo intento para dar continuidad al proceso de integración de las doctrinas adventistas del séptimo día, por medio del santuario y de los tres mensajes angélicos debería tomar en consideración (1) las integraciones desarrolladas hasta 1863, (2) los perfeccionamientos y las nuevas integraciones desarrolladas después de 1863, y (3) la relación entre el santuario y los tres mensajes angélicos y otros temas fundamentales de la teología adventista del séptimo día.

La interrelación entre los factores integradores del santuario y los tres mensajes angélicos y los temas fundamentales como Dios, el conflicto cósmico, el pacto, y el remanente parece sugerir un sistema que tiene: (1) a Dios como su centro de revelación, (2) el conflicto cósmico como su estructura, (3) el pacto eterno como su base, (4) el santuario como su motivo organizador, (5) los tres mensajes angélicos como su proclamación escatológica y (6) el remanente como su resultado misiológico.

Tal arreglo temático proveería una estructura básica útil para la sistematización de las doctrinas bíblicas. Sin embargo, se requieren estudios adicionales que demuestren como el amplio espectro de las doctrinas bíblicas que actualmente sustentan los adventistas del séptimo día, se pueden adaptar dentro de esta estructura temática.

ANEXO

Referencias Cruzadas

I. INTRODUCCIÓN

Página	*Nota*	*Páginas Referidas*	*Sección Referida*
8	22	4, n.16.	Capítulo I – nota de pie de página 16.
11	45	5, 6.	"Definición del problema" – párrafo 1 ("Un análisis de los escritos teológicos de los adventistas ...")

II. INTERPRETACIONES PRE-1844

Página	*Nota*	*Páginas Referidas*	*Sección Referida*
20	31	17, n.15	Capítulo II – nota de pie de página 15.
34	116	26	"Los 2300 días" – último párrafo ("Al seleccionar varios puntos para comenzar...")
39	145	30-31	"El santuario" – párrafos 3 ("A pesar de que Miller sostuvo, hasta...") al 6 ("La doble interpretación de Miller...")
42	162	21	"El movimiento millerita" – penúltimo párrafo ("El estudio tanto de las interpretaciones milleritas como las protestantes no milleritas...")
49	211	45	"El mensaje del primer ángel" – párrafo 1 ("El primer mensaje de Apocalipsis 14:6,7 fue visto por algunos...")
57	248	54	"El mensaje del segundo ángel" – antepenúltimo párrafo ("George Storrs sugería dos razones eclesiásticas...")

III. EL PERÍODO DE LA INTEGRACIÓN DOCTRINAL 1844-1850

Página	*Nota*	*Páginas Referidas*	*Sección Referida*
66	16	83-95	"La purificación del santuario" – incluye los tópicos " La puerta cerrada", "Expiación para borrar los pecados", "El juicio investigador pre-advenimiento"
71	43	77-79	"El santuario" párrafos 3 ("Tanto O. R. L. Crosier y,...") al 6 ("La idea predominante entre los...")
71	43	100-101	"El mensaje del tercer ángel" – párrafos 1 y 2.
77	73	29-32.	"El santuario"
80	91	36-38	"Los 2300 días" del párrafo 8 ("Para la primavera de 1844, algunos...") hasta el final de la sección.
91	126	115	"Desarrollo de la doctrina" – párrafo 2.
96	141	49-51	"El primer mensaje angélico"
99	151	52-55	"El mensaje del segundo ángel" del párrafo 2 ("La comprensión de Babilonia y su caída...") hasta el final de la sección.
100	161	55-57	"El mensaje del tercer ángel"
112	221	104	"El mensaje del tercer ángel" – párrafo 11 ("Los adventistas sabatistas se veían a sí mismos como guardando...")
114	234	87-95	"Expiación para borrar los pecados" y "El juicio investigador pre-advenimiento"
117	243	87-95	"Expiación para borrar los pecados" y "El juicio investigador pre-advenimiento"
118	248	80	"El juicio investigador pre-advenimiento" – párrafo 12 ("En enero de 1850, José Bates integró...")

121	263	81-82	"Los 2300 días" párrafos 2 ("Inicialmente fueron sugeridos...") al 5 ("Enfatizando a inminencia del cierre del...")
122	265	49-50	"El mensaje del primer ángel" párrafos 3 ("No obstante, desde la primera parte de...") al 6 ("Josías Litch enfatizó, sin embargo,...")
122	266	97-98	"El mensaje del primer ángel" párrafos 3 (Los sabatistas, cada vez más,...") al 5 ("Mientras Bates avanzaba rumbo a una nueva comprensión...")
123	273	55, n. 239	Capítulo II – nota de pie de página 239
125	280	29-32	"El santuario"
130	302	35-38	"Los 2300 días" párrafo 7 ("Otro paso importante en el proceso...") hasta el final de la sección.
133	314	16-18	"El movimiento millerita" párrafos 1 ("Guillermo Miller...") al 4 ("Los primeros dos años")
136	327	23-26	"Los 2300 días"
136	328	32-38	"Los 2300 días"
136	329	80	"Los 2300 días" párrafo 1 ("Los primeros adventistas sabatistas mantuvieron la cronología...")
136	332	102	"El mensaje del tercer ángel" párrafo 5 ("Los adventistas sabatistas seguirían la tradición protestante...")
137	338	102	"El mensaje del tercer ángel" párrafo 5 ("Los adventistas sabatistas seguirían la tradición protestante...")
138	343	100-106	"El mensaje del tercer ángel"
139	344	107-114	"La perpetuidad de la ley de Dios y del sábado" incluye los tópicos "Desarrollo de la doctrina", "Relación con el santuario" y "Relación con el mensaje de los tres ángeles"
139	345	114-118	"El ministerio celestial de Cristo" incluye los tópicos "Desarrollo de la doctrina", "Relación con el santuario" y "Relación con el mensaje de los tres ángeles"

139	346	118-123	"La segunda venida de Cristo" incluye los tópicos "Desarrollo de la doctrina", "Relación con el santuario" y "Relación con el mensaje de los tres ángeles"
139	347	123-127	"La inmortalidad condicional del alma" incluye los tópicos "Desarrollo de la doctrina", "Relación con el santuario" y "Relación con el mensaje de los tres ángeles"
139	348	127-132	"El don de profecía" incluye los tópicos "Desarrollo de la doctrina", "Relación con el santuario" y "Relación con el mensaje de los tres ángeles"
140	360	114-118	"El ministerio celestial de Cristo" incluye los tópicos "Desarrollo de la doctrina", "Relación con el santuario" y "Relación con el mensaje de los tres ángeles"
141	362	114-118	"El ministerio celestial de Cristo" incluye los tópicos "Desarrollo de la doctrina", "Relación con el santuario" y "Relación con el mensaje de los tres ángeles"
145	380	112-114, 117-118, 121-123, 126-127, 131-132	Los cinco tópicos "Relación con el mensaje de los tres ángeles"
148	389	125-126	"Relación con el santuario"
153	406	142-143	"Énfasis en la verdad presente"
153	409	104-105	"El mensaje del tercer ángel" párrafos 11 (Los adventistas sabatistas se veían a sí mismos como...") al 14 ("El hecho que Apocalipsis 14:12 usara...")
154	411	110-114	"Relación con el santuario" y "Relación con el mensaje de los tres ángeles"
156	421	117	"Relación con el mensaje de los tres ángeles" párrafo 1 ("Para los adventistas sabatistas, el ministerio celestial de Cristo...")
157	429	110-112	"Relación con el santuario"

157	430	112-114	"Relación con el mensaje de los tres ángeles"
157	431	130-132	"Relación con el santuario" y "Relación con el mensaje de los tres ángeles "
158	434	125	"Relación con el santuario"

IV. PERÍODO DE CONSOLIDACIÓN DOCTRINARIA, 1850-1863: 1ª PARTE

Página	*Nota*	*Páginas Referidas*	*Sección Referida*
164	1	67-70	"Primeros Líderes"
168	12	84-87	"La puerta cerrada"
170	30	74	"Publicaciones" último párrafo ("En noviembre de 1850, Jaime White unió...")
186	111	22-42	"El santuario de Daniel 8:14" – incluye los tópicos "Interpretaciones de los protestantes ingleses no milleritas" e "Interpretaciones milleritas" con sus respectivos sub-tópicos
186	112	76-95	"Las primeras interpretaciones adventistas sabatistas del santuario de Daniel 8:14" – incluye los tópicos "El santuario", "Los 2300 días" y "La purificación del santuario" con sus respectivos sub-tópicos.
186	113	77-80	"El santuario"
191	135	36-38, 80-83	"Los 2300 días" – el párrafo 8 ("Para la primavera de 1844...") hasta el final de la sección. "Los 2300 días"
192	139	64, n. 9	Capítulo III – nota de pie de página 9
195	148	24	"Los 2300 días" – dentro del párrafo 1 (comenzando con la oración "Hubo sin embargo, algunos autores que siguieron la lectura de la edición...)
198	166	188-191	"El santuario" – párrafo 4 ("En contraste, los adventistas no sabatistas usaban...") hasta el final de la sección.

201	179	83-95	"La purificación del santuario" – incluyendo los tópicos "La puerta cerrada", "Expiación para borrar los pecados" y "El juicio investigador pre-advenimiento"
201	180	84-87	"La puerta cerrada"
204	190	90-94	"El juicio investigador pre-advenimiento" – párrafos 1 ("La purificación del santuario fue relacionada...") al 12 ("En enero de 1850, José Bates integró...")
205	195	91-93	"El juicio investigador pre-advenimiento" – párrafos 4 ("El carácter judicial del día de la expiación...") al 10 ("Aunque el concepto del pectoral del juicio...")
211	224	97-98	"El mensaje del primer ángel" – párrafo 3 ("Los sabatistas, cada vez más, comprendían...") hasta el final de la sección.
211	225	225-226	"El primer mensaje angélico" – párrafo 4 ("La expresión 'la hora de su juicio' era...") hasta el final de la sección.
212	230	87-90	"Expiación para borrar los pecados"
214	238	207	"El juicio investigador pre-advenimiento" – párrafo 7 ("En 1861, Smith afirmó que durante el examen ...")
220	264	266-270	"Perfeccionamiento de la doctrina"
227	294	99	"El mensaje del segundo ángel" – párrafo 3 ("La Babilonia de Apocalipsis 14:8...").
230	312	54	"El mensaje del segundo ángel" – párrafo 6 ("George Storrs sugería dos razones eclesiásticas...")
230	315	173-178	"Un nombre para la denominación" y "Organización de la iglesia"
245	384	100-101, 149	"El mensaje del tercer ángel" – párrafo 2 ("Diferentes interpretaciones fueron sugeridas...") al 4 ("el mensaje del tercer ángel fue...") "El mensaje de los tres ángeles" – párrafo 5 ("Los tres mensajes ángélicos fueron considerados...")

246	388	169	"Crecimiento y expansión" – párrafo 1 ("El adventismo sabatista estuvo marcado...")

V. PERÍODO DE CONSOLIDACION DOCTRINARIA, 1850-1863: 2ª PARTE

Página	*Nota*	*Páginas Referidas*	*Sección Referida*
250	4	165, n. 3	Capítulo IV – nota de pie de página 3.
250	6	249, n. 1	Capítulo V – nota de pie de página 1.
251	13	179-180	"Principios de estilo de vida" – párrafos 2 ("Uno de los primeros temas en discusión...") y 3 ("Ya que muchos adventistas sabatistas...")
251	16	165, n. 3	Capítulo IV – nota de pie de página 3.
251	17	165, n. 3	Capítulo IV – nota de pie de página 3.
253	25	240	"El tercer mensaje angélico" – párrafos 13 ("Los mandamientos de Dios...") y 14 ("J. N. Andrews argumentó, en 1855...")
253	26	237-238, 240	"El tercer mensaje angélico" – párrafos 7 ("El hecho que la bestia de los dos cuernos...") y 8 ("La cabeza y la mano donde la marca...") "El tercer mensaje angélico" – párrafos 13 ("Los mandamientos de Dios...") y 14 ("J. N. Andrews argumentó, en 1855...")
257	44	240-241, 244	"El tercer mensaje angélico" párrafos 13 ("Los mandamientos de Dios...") al 15 ("Significativos perfeccionamientos ocurrieron...") "El tercer mensaje angélico" – párrafo 21 ("Al referirse a los mandamientos de Dios...")
257	46	240, 244	"El tercer mensaje angélico" – párrafos 13 ("Los mandamientos de Dios...") y 14 ("J. N. Andrews argumentó, en 1855...")

258	51	237	"El tercer mensaje angélico" – párrafo 7 ("El hecho que la bestia de los dos cuernos...")
259	53	188-191	"El santuario" – párrafo 4 ("En contraste, los adventistas no sabatistas...") hasta el final de la sección.
262	67	116-117	"Relación con el santuario"
263	70	198-216	"La purificación del santuario" – incluye los tópicos "Las puertas abierta y cerrada", "El juicio investigador pre-advenimiento" y "Expiación para borrar los pecados"
270	95	193	"Los 2300 días" – párrafo 3 ("Esas modificaciones de la cronología...")
277	126	210-211	"El juicio investigador pre-advenimiento" – párrafos 14 ("Un argumento importante para...") y 15 ("En el mes de noviembre...")
277	127	270-271	"Relación con el santuario"
287	161	250	"Perfeccionamiento de la doctrina" – párrafo 4 ("Siguiendo una estrategia empleada...")
288	164	130-131	"Relación con el santuario"
289	167	131-132	"Relación con el mensaje de los tres ángeles"
291	177	132-161	"Un sistema integrador para las nuevas doctrinas" incluyendo los tópicos "Principales características del sistema", "Función de los factores integradores" y "Configuración del sistema" con sus respectivos sub-tópicos.
293	186	224-247	"El primer mensaje angélico", "El segundo mensaje angélico" y "El tercer mensaje angélico"
294	187	240-244	"El tercer mensaje angélico" – párrafos 13 ("Los mandamientos de Dios...") al 21 ("Al referirse a los mandamientos de Dios...")

294	190	138-140	"Marco del conflicto cósmico"
300	222	190-191	"El santuario" – último párrafo ("Los sabatistas consideraban a Cristo...")
301	224	224-226	"El primer mensaje angélico"
301	225	149	"El mensaje de los tres ángeles" – párrafo 5 ("Los tres mensajes angélicos fueron considerados...")
301	226	240-244, 265-266	"El tercer mensaje angélico" – párrafos 13 ("Los mandamientos de Dios...") al 21 ("Al referirse a los mandamientos de Dios...") "Relación con el mensaje de los tres ángeles" – párrafos 2 ("La proclamación del tercer mensaje angélico..."), 4 ("Jaime White asoció también...") y 5 ("Así los adventistas sabatistas continuaron...")
302	230	224-247	"El primer mensaje angélico", "El segundo mensaje angélico" y "El tercer mensaje angélico"
302	231	295-296	"El conflicto cósmico" – párrafo 5 ("Los tres mensajes angélicos fueron vistos...")
302	233	264-266	"Relación con el mensaje de los tres ángeles"
305	242	237-238	"El tercer mensaje angélico" -párrafos 7 ("El hecho que la bestia de los dos cuernos...") y 8 ("La cabeza y la mano...")
307	250	152-155	"El primer núcleo de la verdad presente"
307	251	124	"Desarrollo de la doctrina" – párrafo 3 ("Hiram Edson parecía reflejar la actitud...")
307	252	273-282	"La inmortalidad condicional del alma" – incluyendo los tópicos "Perfeccionamientos de la doctrina", " Relación con el santuario" y " Relación con el mensaje de los tres ángeles"

308	253	129	"Desarrollo de la doctrina" – párrafo 5 ("Para los primeros adventistas sabatistas...")
308	254	287-290	"El don profético" – párrafo 9 ("Para inicios de la década de 1860..."); incluyendo los tópicos "Relación con el santuario" y "Relación con el mensaje de los tres ángeles"
309	258	110-114, 116-118, 120-123.	"Relación con el santuario" y "Relación con el mensaje de los tres ángeles" Relación con el santuario" y "Relación con el mensaje de los tres ángeles" Relación con el santuario" y "Relación con el mensaje de los tres ángeles"
309	259	125-127	Relación con el santuario" y "Relación con el mensaje de los tres ángeles"
309	260	130-132	Relación con el santuario" y "Relación con el mensaje de los tres ángeles"
309	261	254-259, 262-266, 270-273	Relación con el santuario" y "Relación con el mensaje de los tres ángeles" Relación con el santuario" y "Relación con el mensaje de los tres ángeles" Relación con el santuario" y "Relación con el mensaje de los tres ángeles"
310	262	277-282, 288-290	Relación con el santuario" y "Relación con el mensaje de los tres ángeles" Relación con el santuario" y "Relación con el mensaje de los tres ángeles"
310	263	307-308	"Perfeccionamientos importantes del sistema" -párrafos 2 ("Los adventistas sabatistas ampliaron...") al 5 ("Un concepto similar de una...")

310	264	266, 272, 278, 289	"Relación con el mensaje de los tres ángeles" – párrafo 4 ("Jaime White asoció también...") "Relación con el mensaje de los tres ángeles" – párrafo 4 ("Un cuarto concepto de enlace...") "Relación con el mensaje de los tres ángeles" – párrafo 1 ("Varias conexiones entre la doctrina...") "Relación con el mensaje de los tres ángeles" – párrafo 2 ("Mientras tanto los adventistas sabatistas...")
310	265	241-244	"El tercer mensaje angélico" – párrafos 15 ("Significativos perfeccionamientos ocurrieron...") al 21 (Al referirse a los...")
310	266	151, 217	"El mensaje de los tres ángeles" – párrafo 10 ("Fue Apocalipsis 14:12 el que proveyó...") "La ubicación cronológica del mensaje de los tres ángeles" – párrafo 1 ("La comprensión básica millerita...")
311	270	145-148	"El santuario"
313	280	148-152	"El mensaje de los tres ángeles"
313	281	264-265	"Relación con el mensaje de los tres ángeles" –párrafos 1 ("El ministerio celestial de Cristo...") y 2 ("La proclamación del tercer mensaje angélico...")
313	282	96-97, 217, 271-272	"El mensaje del primer ángel" – párrafo 1 ("Los adventistas sabatistas seguían...") "La ubicación cronológica del mensaje de los tres ángeles" – párrafo 1 ("La comprensión básica millerita...") "Relación con el mensaje de los tres ángeles" – párrafos 1 ("La segunda venida de Cristo fue...") al 3 ("El evento de la segunda venida también...")
314	283	240-244, 309-310	"El tercer mensaje angélico" – párrafos 13 ("Los mandamientos de Dios...") al 21 ("Al referirse a los mandamientos de Dios...")

314	284	296	"El conflicto cósmico" – párrafo 6 ("El remanente era percibido en...")
314	285	303-306.	"El remanente"
319	302	193, n.144	Capítulo IV – nota de pie de página 144.
322	312	321-322	"El santuario" – párrafo 4 ("Cuatro años después...")
334	348	320-333	"Esclarecimientos post-1863" – incluyendo los tópicos "El santuario" y "El mensaje de los tres ángeles"
334	349	233	"El segundo mensaje angélico" – penúltimo párrafo ("Subyacente a la interpretación adventista sabatista...")
334	350	230, 236, 287, 300	"El segundo mensaje angélico" – párrafo 10 ("En respuesta a esos sentimientos...") "El tercer mensaje angélico" – párrafo 6 ("Loughborough sugirió, en 1861...") "Perfeccionamiento de la doctrina" – párrafo 8 ("Los dones del Espíritu y el hecho...") "El santuario" – párrafo 5 ("Los adventistas vieron la teología del santuario..."), especialmente la oración "El segundo ángel"

BIBLIOGRAFÍA ESCOGIDA

Fuentes Primarias

Libros y panfletos

Andrews, J. N. *The Commandment to Restore and to Build Jerusalem*. Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1865.

_____. *The First Day of the Week Not the Sabbath of the Lord*. Advent Sabbath Tracts, no. 1. Rochester, NY: Advent Review Office, [1854].

[_____]. *History of the Sabbath*. Advent and Sabbath Tracts, no. 2. Rochester, NY: Advent Review Office, 1854.

_____. *History of the Sabbath and First Day of the Week*. 2d ed., enl. Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1873.

_____. *History of the Sabbath and First Day of the Week*. 3d ed., rev. Battle Creek, MI: Review & Herald, 1887.

_____. *History of the Sabbath and First Day of the Week; Showing the Bible Record of the Sabbath and the Manner in Which It Has Been Supplanted by the Heathen Festival of the Sun*. Battle Creek, MI: Steam Press of the Review & Herald Office, 1859.

_____. *History of the Sabbath and First Day of the Week, Showing the Bible Record of the Sabbath, Also the Manner in Which It Has Been Supplanted by the Heathen Festival of the Sun*. Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1862.

_____. *A Refutation of the Claims of Sunday-Keeping to Divine Authority. Also a Lengthy Extract from the History of the Sabbath*. Rochester, NY: James White, 1853.

_____. *A Review of the Remarks of O. R. L. Crozier on the Institution, Design and Abolition of the Sabbath*. N.p., [1852].

_____. *The Sabbatic Institution, and the Two Laws.* Battle Creek, MI: Steam Press of the Review and Herald Office, 1860.

_____. *The Sanctuary and Twenty-three Hundred Days.* Rochester, NY: James White, 1853.

_____. *The Sanctuary and Twenty-three Hundred Days.* 2d ed. Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1872.

_____. *Sermons on the Sabbath and Law: Embracing an Outline of the Biblical and Secular History of the Sabbath for Six Thousand Years.* 2d ed. Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1870.

_____. *Thoughts on the Sabbath, and the Perpetuity of the Law of God.* Paris, ME: James White, 1851.

_____. *The Three Angels of Revelation xiv, 6-12.* Rochester, NY: Advent Review Office, 1855.

_____. *The Three Messages of Revelation xiv, 6-12. Particularly the Third Angel's Messages, and Two-Horned Beast.* Battle Creek, MI: Steam Press of the Review and Herald Office, 1860.

_____. *The Three Messages of Revelation xiv, 6-12. Particularly the Third Angel's Messages, and Two-Horned Beast.* [2d ed.] Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1864.

_____. *The Three Messages of Revelation xiv, 6-12, Particularly the Third Angel's Messages, and Two-Horned Beast.* 3d ed., rev. Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1872.

_____. *The Three Messages of Revelation xiv, 6-12. Particularly the Third Angel's Messages, and Two-Horned Beast.* 4th ed., rev. Oakland, CA: Pacific Press, 1876.

_____. *The Three Messages of Revelation xiv, 6-12, Particularly the Third Angel's Messages, and Two-Horned Beast.* 5th ed., rev. Battle Creek, MI: Seventh-day Adventist Publishing Association, 1886.

Andrews, J. N., and L. R. Conradi. *History of the Sabbath and First Day of the Week.* 4th ed., rev. and enl. Washington, DC: Review and Herald, 1912.

Armstrong, Amzi. *A Syllabus of Lectures on the Visions of the Revelation.* Morris-Town, NJ: P. A. Johnson, 1815.

Bacon, John. *Conjectures on Prophecies.* Boston: David Carlisle, 1805.

Ballenger, Albion F. *Cast out for the Cross of Christ.* Tropico, CA: A. F. Ballenger, n.d.

_____. *An Examination of Forty Fatal Errors Regarding the Atonement: A Review of a Work which «Fully Explains the Sanctuary Question as Understood by the (Seventh-day Adventist) Denomination.»* Riverside, CA: A. F. Ballenger, n.d.

Barnes, Albert. *The Atonement, in Its Relations to Law and Moral Government.* Philadelphia: Parry & McMillan, 1859.

Bates, Joseph. *The Autobiography of Elder Joseph Bates.* Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1868.

[_____]. *The Early Life and Later Experience and Labors of Elder Joseph Bates.* Edited by James White. Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1878.

_____. *An Explanation of the Typical and Anti-typical Sanctuary, by the Scriptures. With a Chart.* New Bedford, [MA]: Benjamin Lindsey, 1850.

_____. *The Opening Heavens, or a Connected View of the Testimony of the Prophets and Apostles, Concerning the Opening Heavens, Compared with Astronomical Observations, and of the Present and Future Location of the New Jerusalem, the Paradise of God.* New Bedford, [MA]: Benjamin Lindsey, 1846.

_____. *A Seal of the Living God: A Hundred Forty-four Thousand, of the Servants of God Being Sealed, in 1849.* New Bedford, [MA]: Benjamin Lindsey, 1849.

_____. *Second Advent Way Marks and High Heaps, or a Connected View, of the Fulfillment of Prophecy, by God's Peculiar People, from the Year 1840 to 1847.* New Bedford, [MA]: Benjamin Lindsey, 1847.

_____. *The Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign, from the Beginning to the Entering into the Gates of the Holy City, according to the Commandment.* New Bedford, [MA]: Benjamin Lindsey, 1846.

_____. *The Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign, from the Beginning, to the Entering into the Gates of the Holy City, according to the Commandment.* 2d ed., rev. and enl. New Bedford, [MA]: Benjamin Lindsey, 1847.

_____. *A Vindication of the Seventh-day Sabbath, and the Commandments of God: With a Further History of God's Peculiar People, from 1847 to 1848*. New Bedford, [MA]: Benjamin Lindsey, 1848.

Berick, F. H. *The Grand Crisis in Human Affairs; the Lord Soon to Come*. Boston: J. E. Farwell, n.d.

_____. *An Investigation of the 1260, 1290 and 1335 Days: As Given by Daniel and John*. Lowell, [MA]: S. J. Varney, 1853.

[_____.] *Parable of the Ten Virgins Going Forth to Meet the Bridegroom: Their Disappointment: The Midnight Cry: Going out a Second Time, &c.* Concord, NH: Oliver Hart, 1854.

Berick, F. H., and J. Cough. *The Fulfil[l]ment of Prophecy: or, A Prophetic History of the World; Including a Few Suggestions on the Probable Termini of the Chronological Periods*. Lowell, [MA]: S. J. Varney, 1852.

Bible Readings for the Home: A Study of 200 Vital Scripture Topics in Question-and-Answer Form Contributed by a Large Number of Bible Scholars. Rev. ed. Washington, DC: Review and Herald, 1958.

Bicheno, J[ames]. *The Signs of the Times, in Three Parts*. New ed. London: J. Bicheno, 1799.

Bickersteth, E., [ed.] *The Testimony of the Reformers*. 1st series. London: R. B. Seeley and W. Burnside, 1836.

Birks, T. R. *First Elements of Sacred Prophecy: Including an Examination of Several Recent Expositions, and of the Year-Day Theory*. London: William Edward Painter, 1843.

Bliss, Sylvester. *Memoirs of William Miller, Generally Known as a Lecturer on the Prophecies, and the Second Coming of Christ*. Boston: Joshua V. Himes, 1853.

A Book of Commandments for the Government of the Church of Christ, Organized according to Law, on the 6th of April, 1830. Zion, [MO]: W. W. Phelps, 1833.

B[ourdeau], D. T. *Le Sabbat de la Bible*. [Battle Creek, MI: Steam Press of the Review and Herald Office, 1858].

Branson, William H. *Drama of the Ages*. Washington, DC: Review and Herald, 1950.

Brewster, Wm. H. *Adventism Reviewed and Its Leading Principles and Arguments Refuted*. Lowell, [MA]: C. L. Knapp, 1854.

Brinsmead, Robert D. *Judged by the Gospel: A Review of Adventism*. Fallbrook, CA: Verdict Publications, 1980.

Brown, John A. *The Even-Tide; or, Last Triumph of the Blessed and Only Potentate*. 2 vols. London: J. Offor, 1823.

_____. *The Jew, the Master-key of the Apocalypse*. London: Hatchard and Son, 1827.

Canale, Fernando L. *A Criticism of Theological Reason: Time and Timelessness as Primordial Presuppositions*. Andrews University Seminary Doctoral Dissertation Series, vol. 10. Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1987.

Canright, D. M. *Seventh-day Adventism Renounced: After an Experience of Twenty-eight Years by a Prominent Minister and Writer of That Faith*. New York: Fleming H. Revell, 1889.

Capron, Eliab W., and Henry D. Barron. *Explanation and History of the Mysterious Communion with Spirits, Comprehending the Rise and Progress of the Mysterious Noises in Western New-York, Generally Received as Spiritual Communications*. 2d ed., rev. and enl. Auburn, NY: Capron and Barron, 1850.

Clarke, Richard. *The Prophetic Numbers of Daniel and John Calculated*. Philadelphia: Wm. Bradford, 1759.

Cogg[e]shall, William T. *The Signs of the Times: Comprising a History of the Spirit-Rappings, in Cincinnati and Other Places; with Notes of Clairvoyant Revealments*. Cincinnati, [OH]: The author, 1851.

Conversation on the Sabbath Question. Rochester, NY: James White, [1852].

Cottrell, R. F. *The Bible Class: Lessons upon the Law of God, and the Faith of Jesus*. Rochester, NY: Advent Review Office, 1855.

Croly, George. *The Apocalypse of St. John*. Philadelphia: E. Littell, 1827.

Cummings, J[onathan]. *Explanation of the Prophetic Chart, and Application of the Truth*. Concord, [NH]: Barton & Handley, 1854.

_____. *Parable of the Ten Virgins Going Forth to Meet the Bridegroom: Their Disappointment: The Midnight Cry: Going out a Second Time, &c.* Concord, NH: Oliver Hart, 1854.

Cuninghame, William. *A Dissertation on the Seals and Trumpets of the Apocalypse.* London: J. Hatchard, 1813.

_____. *A Dissertation on the Seals and Trumpets of the Apocalypse.* 2d ed., corr. and enl. London: T. Cadell and W. Davies, 1817.

_____. *A Dissertation on the Seals and Trumpets of the Apocalypse.* 3d ed., corr. and enl. London: Thomas Cadell, 1832.

_____. *The Scheme of Prophetic Arrangement of the Rev. Edward Irving and Mr. Frere.* Glasgow: Thomas Cadell, 1826).

Davidson, Richard M. *Typology in Scripture: A Study of Hermeneutical Ôýðoò Structures.* Andrews University Seminary Doctoral Dissertation Series, vol. 2. Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1981.

Davis, William C. *The Millennium, or, a Short Sketch on the Rise and Fall of Antichrist.* Salisbury, NC: Coupee and Crider, 1811.

A Declaration of the Fundamental Principles Taught and Practiced by the Seventh-day Adventists. Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1872.

Department of Education of the General Conference of Seventh-day Adventists. *Principles of Life from the Word of God: A Systematic Study of the Major Doctrines of the Bible.* Mountain View, CA: Pacific Press, 1952.

[Dewey, Dellon M.] *History of the Strange Sounds or Rappings, Heard in Rochester and Western New-York, and Usually Called the Mysterious Noises! Which Are Supposed by Many to Be Communications from the Spirit World, together with All the Explanation That Can as Yet Be Given of the Matter.* Rochester, [NY]: D. M. Dewey, 1850.

Douglass, Herbert E. *Why Jesus Waits: How the Sanctuary Doctrine Explains the Mission of the Seventh-day Adventist Church.* Washington, DC: Review and Herald, 1976.

Doukhan, Jacques B. *Daniel: The Vision of the End.* Rev. ed. Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1989.

Dowling, John. *An Exposition of the Prophecies, Supposed by William Miller to Predict the Second Coming of Christ in 1843.* Providence, [RI]: Geo. P. Daniels, 1840.

[Drummond, Henry, and others]. *Dialogues on Prophecy.* 2 vols. London: James Nisbet, 1828.

Early S.D.A. Periodicals: Facsimile Reproductions of the Present Truth *and the* Advent Review. Washington, DC: Review and Herald, [1946].

Edson, Hiram. *An Exposition of Scripture Prophecy; Showing the Final Return of the Jews in 1850.* Canandaigua, NY: Ontario Messenger, 1849.

_____. *The Time of the End; Its Beginning, Progressive Events, and Final Termination.* Auburn, [NY]: Henry Oliphant, 1849.

The Ellen G. White 1888 Materials: Letters, Manuscripts, Articles, and Sermons Relating to the 1888 Minneapolis General Conference. 4 vols. Washington, DC: Ellen G. White Estate, 1987.

Ellen G. White Estate. *A Critique of the Book* Prophetess of Health. Washington, DC: Ellen G. White Estate, 1976.

_____. *A Discussion and Review of* Prophetess of Health. Washington, DC: Ellen G. White Estate, 1976.

Ellen G. White Estate, comp. *Manuscripts and Memories of Minneapolis: Selections from Non-Ellen White Letters, Articles, Notes, Reports, and Pamphlets Which Deal with the Minneapolis General Conference Session.* Boise, ID: Pacific Press, 1988.

Elliott, E. B. *Horæ Apocalypticæ; or, A Commentary on the Apocalypse, Critical and Historical.* 3d ed. 4 vols. London: Seeley, Burnside, and Seeley, 1847.

Emmerson, W. L. *The Bible Speaks: Containing One Hundred Forty-one Readings Systematically Arranged for Home and Class Study and Answering Nearly Three Thousand Questions.* Mountain View, CA: Pacific Press, 1949.

Faber, George S. *A Dissertation on the Prophecies.* 2 vols. London: F. C. and J. Rivington, 1806.

_____. *A Dissertation on the Prophecies.* 2d ed., rev. and corr. 2 vols. London: F. C. and J. Rivington, 1807.

_____. *A Dissertation on the Prophecies*. 3d ed., rev. and corr. 2 vols. London: F C. and J. Rivington, 1808.

_____. *The Sacred Calendar of Prophecy*. 3 vols. London: C. & J. Rivington, 1828.

Farnham, Benjamin. *Dissertation on the Prophecies*. East Windsor, [CT]: Luther Pratt, 1800.

Fitch, C[harles]. *"Come out of Her, My People," A Sermon*. Rochester, NY: J. V. Himes, 1843.

_____. *The Glory of God in the Earth*. Boston: Joshua V. Himes, 1842.

Fletcher, W. W. *The Reasons for My Faith: An Appeal to Seventh-day Adventists, Concerning Vital Truths of the Gospel*. Sydney, Australia: Wm. Brooks, 1932.

Folsom, Nathaniel S. *A Critical and Historical Interpretation of the Prophecies of Daniel*. Boston: Crocker & Brewster, 1842.

Ford, Desmond. *Daniel 8:14, the Day of Atonement, and the Investigative Judgment*. Casselberry, FL: Euangelion Press, 1980.

[Foy, William E.] *Christian Experience of William E. Foy Together with the Two Visions He Received in the Months of Jan. and Feb. 1842*. Portland, MA: J. and C. H. Pearson, 1845.

Fraser, Alexander. *A Key to the Prophecies of the Old & New Testament, Which Are Not Yet Accomplished*. Edinburgh: Bell & Bradfute, 1795.

French, Calvin. *Immortality, the Gift of God through Jesus Christ; to Be Given to Those Who Have Part in the First Resurrection*. Boston: Calvin French, 1842.

Frere, James H. *A Combined View of the Prophecies of Daniel, Esdras, and St. John*. London: J. Hatchard, 1815.

Froom, LeRoy E. *Movement of Destiny*. Washington, DC: Review and Herald, 1971.

Fry, John. *Observations on the Unfulfilled Prophecies of Scripture*. London: James Duncan, 1835.

Goldstein, Clifford. *The Remnant*. Boise, ID: Pacific Press, 1994.

Gottes letzter Ruf: Die Botschaft der drei Engel. Studienheft zur Bibel, 4. Vierteljahr 1994. [Ostfildern, Germany]: Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten, 1994.

La Grande Statue de Daniel ii, et les Quatre Betes Symboliques de Daniel vii; et quelxues remarques sur la Seconde Venue de Christ, et sur le Cinquieme Royaume Universel. Traduit de l'Anglais. Battle Creek, MI: [Steam Press of the Review and Herald Office], 1858.

Habershon, M[atthew]. *A Dissertation on the Prophetic Scriptures, Chiefly Those of a Chronological Character*. London: James Nisbet, 1834.

_____. *An Historical Exposition of the Prophecies of the Revelation of St. John*. London: James Nisbet, 1841.

Hale, Apollos. *The Harmony of Prophetic Chronology*. Boston: Joshua V. Himes, 1846.

_____. *The Second Advent Manual*. Boston: Joshua V. Himes, 1843.

Hales, William. *A New Analysis of Chronology*. 3 vols. London: W. Hales, 1811.

_____. *A New Analysis of Chronology and Geography, History and Prophecy*. 2d ed., corr. and impr. 4 vols. London: C. J. G. & F. Rivington, 1830.

Hall, D. P. *Man Not Immortal: The Only Shield against the Seductions of Modern Spiritualism*. Rochester, NY: Advent Review Office, 1854.

Hasel, Gerhard F. *New Testament Theology: Basic Issues in the Current Debate*. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans, 1978.

_____. *Old Testament Theology: Basic Issues in the Current Debate*. 4th ed., rev., updated & enl. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans, 1991.

_____. *The Remnant: The History and Theology of the Remnant Idea from Genesis to Isaiah*. Andrews University Monographs, vol. 5. Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1972.

Haskell, Stephen N. *The Cross and Its Shadow*. South Lancaster, MA: Bible Training School, 1914.

_____. *The Story of Daniel the Prophet*. [Enl. ed.] Berrien Springs, MI: Advocate Publishing Company, 1903.

Hastings, H. L. *The Great Controversy between God and Man. Its Origin, Progress, and End*. Rochester, NY: H. L. Hastings, 1858.

Hawley, Don. *Set Free!* Clackamas, OR: Better Living Publishers, 1989.

Heinz, Hans. *Dogmatik: Glaubenslehren der Heiligen Schrift*. Bern: Europäisches Institut für Fernstudium, [1978].

Henry, Matthew. *An Exposition of the New Testament*. 4th ed. 2 vols. London: John and Paul Knapton, 1738.

_____. *An Exposition of the Old and New Testament*. New ed. Edited by George Burner and Joseph Hughes. 6 vols. Philadelphia: Ed. Barrington & Geo. D. Haswell, [1828].

Heppenstall, Edward. *Our High Priest: Jesus Christ in the Heavenly Sanctuary*. Washington, DC: Review and Herald, 1972.

Hieronymus, S. *Commentariorum in Danielem*. Corpus Christianorum, Series Latina 75A. Turnholti: Typographi Brepols Editores Pontificii, 1964.

Holbrook, Frank B., ed. *Issues in the Book of Hebrews*. Daniel and Revelation Committee Series, vol. 4. Silver Spring, MD: Biblical Research Institute of the General Conference of Seventh-day Adventists, 1989.

Holbrook, Frank B., ed. *The Seventy Weeks, Leviticus, and the Nature of Prophecy*. Daniel and Revelation Committee Series, vol. 3. Washington, DC: Biblical Research Institute of the General Conference of Seventh-day Adventists, 1986.

_____, ed. *Symposium on Daniel: Introductory and Exegetical Studies*. Daniel and Revelation Committee Series, vol. 2. Washington, DC: Biblical Research Institute of the General Conference of Seventh-day Adventists, 1986.

Horn, Siegfried H., and Lynn H. Wood. *The Chronology of Ezra 7*. 2d ed., rev. Washington, DC: Review and Herald, 1970.

House, Benjamin L. *Analytical Studies in Bible Doctrines for Seventh-day Adventist Colleges: A Course in Biblical Theology*. [Washington, DC]: General Conference Department of Education, 1926.

Irving, Edward. *Babylon and Infidelity Foredoomed of God*. 2 vols. Glasgow: Chalmers and Collins, 1826.

Jemison, T. H. *Christian Beliefs: Fundamental Biblical Teachings for Seventh-day Adventist College Classes*. Mountain View, CA: Pacific Press, 1959.

Jessee, Dean C., ed. *The Papers of Joseph Smith*. Multivol. Salt Lake City, UT: Deseret Book Company, 1989-.

Johnstone, Bryce. *A Commentary on the Revelation of St. John*. Edinburgh: William Creech, 1807.

Jones, Brian. *Messengers on Golden Wings*. Hagerstown, MD: Review and Herald, 1994.

_____. *Three Angels' Messages: Last Call for Heaven*. Adult Sabbath School Lessons—Teacher's Edition, Nov.-Dec. 1994. Napa, ID: Pacific Press, 1994.

Jones, Henry. *Compend of Parallel and Explanatory Scripture References on Christ's Second Advent at Hand*. The Bible Reader, No. 1. New York: Piercy and Reed, 1843.

Keith, Alexander. *The Signs of the Times*. 2 vols. New York: Jonathan Leavitt, 1832.

Keyworth, Thomas. *A Practical Exposition of the Revelation of Saint John*. London: T. Keyworth, 1828.

Kinne, Aaron. *An Explanation of the Principal Types, the Prophecies of Daniel and Hosea, the Revelation, and Other Symbolical Passages of the Holy Scriptures*. Boston: Samuel T. Armstrong, 1814.

Litch, J[osiah]. *An Address to the Public, and Especially the Clergy, on the Near Approach of the Glorious, Everlasting Kingdom of God on Earth*. Boston: Joshua V. Himes, 1841.

_____. *The Probability of the Second Coming of Christ about A.D. 1843*. Boston: David H. Ela, 1838.

_____. *Prophetic Expositions; or A Connected View of the Testimony of the Prophets Concerning the Kingdom of God and the Time of Its Establishment*. 2 vols. Boston: Joshua V. Himes, 1842.

_____. *The Restitution, Christ's Kingdom on Earth; the Return of Israel, together with Their Political Emancipation; the Beast, His Image and*

Worship: also, the Fall of Babylon, and the Instruments of Its Overthrow. Boston: J. V. Himes, 1848.

Loughborough, J. N. *An Examination of the Scripture Testimony Concerning Man's Present Condition and His Future Reward or Punishment*. Rochester, NY: Advent Review Office, 1855.

_____. *The Two-horned Beast*. [Rochester, NY: Advent Review Office, 1854].

[Luther, Martin]. *The Familiar Discourses of Dr. Martin Luther, (the Great Reformer), Which He Held with Various Learned Men at His Table, &c.* New ed., rev. and corr. by Joseph Kerby. London: Baldwin, Craddock, and Joy, 1818.

Lyon, R. V. *The Sanctuary*. Seneca Falls, NY: Millennial Harbinger, 1863.

M'Leod, Alexander. *Lectures upon the Principal Prophecies of the Revelation*. New York: Whiting and Watson, Eastburn, Kirk & Co., 1814.

Mager, Johannes, ed. *Die Gemeinde und ihr Auftrag*. Studien zur adventistischen Ekklesiologie, vol. 2. Bern: Biblisches Forschungskomitee der Euro-Afrika-Division, Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten, 1994.

Maitland, S. R. *A Letter to the Rev. William Digby, A.M. Occasioned by His Treatise on the 1260 Days*. London: C. J. G. and F. Rivington, 1831.

Marsh, Joseph. *The Age to Come, or Glorious Restitution of All Things Spoken of by the Mouth of All the Holy Prophets since the World Began*. Rochester, NY: Advent Harbinger Office, 1851.

Mason, Archibald. *Two Essays on Daniel's Prophetic Number of Two Thousand Three Hundred Days and on the Christian Duty to Inquire into the Church's Deliverance*. Glasgow: Young, Gallie, & Co., 1820.

Mattison, H. *Spirit Rapping Unveiled! An Exposé of the Origin, History, Theology and Philosophy of Certain Alleged Communications from the Spirit World, by Means of ["]Spirit Rapping," "Medium Writing," "Physical Demonstrations," etc.* New York: Mason Brothers, 1853.

Maxwell, C. Mervyn. *God Cares*. 2 vols. Boise, ID: Pacific Press, 1981, 1985.

Mede, Joseph. *The Key of the Revelation*. London: Phil. Stephens, 1643.

Miller, William. *Apology and Defence*. Boston: Joshua V. Himes, 1845.

_____. *A Dissertation on the Judgment*. Second Advent Tracts, No. 6. N.p, n.d.

_____. *Dissertations on the True Inheritance of the Saints, and the Twelve Hundred and Sixty Days of Daniel and John*. Boston: Joshua V. Himes, 1842.

_____. *Evidence from Scripture and History of the Second Coming of Christ, about the Year 1843: Exhibited in a Course of Lectures*. Troy, [NY]: Kemble & Hooper, 1836.

_____. *Evidence from Scripture and History of the Second Coming of Christ, about the Year 1843: Exhibited in a Course of Lectures*. Troy, NY: Elias Gates, 1838.

_____. *Evidence from Scripture and History of the Second Coming of Christ, about the Year 1843: Exhibited in a Course of Lectures*. Boston: B. B. Mussey, 1840.

_____. *Evidence from Scripture and History of the Second Coming of Christ, about the Year 1843: Exhibited in a Course of Lectures*. Boston: Moses A. Dow, 1841.

_____. *Evidence from Scripture and History of the Second Coming of Christ, about the Year 1843: Exhibited in a Course of Lectures*. Boston: Joshua V. Himes, 1842.

_____. *Evidences from Scripture & History of the Second Coming of Christ, about the Year 1843, and of His Personal Reign of 1000 Years*. Brandon, [VT]: Vermont Telegraph Office, 1833.

_____. *The Kingdom of God*. Boston: Joshua V. Himes, 1842.

_____. *A Lecture on the Typical Sabbaths and Great Jubilee*. Boston: Joshua V. Himes, 1842.

_____. *Letter to Joshua V. Himes on the Cleansing of the Sanctuary*. Boston: Joshua V. Himes, 1842.

_____. *Remarks on Revelations Thirteenth, Seventeenth and Eighteenth*. Boston: Joshua V. Himes, 1844.

[_____]. *Views of the Prophecies and Prophetic Chronology*. Edited by Joshua V. Himes. Boston: Joshua V. Himes, 1842.

Newton, Isaac. *Observations upon the Prophecies of Daniel, and the Apocalypse of St. John*. London: J. Darby and T. Browne, 1733.

Newton, Thomas. *Dissertations on the Prophecies*. 4th ed. 3 vols. London: John and Francis Rivington, 1771.

_____. *Dissertations on the Prophecies*. Northampton, MA: William Butler, 1796.

Nichol, Francis D. *The Answer to Modern Religious Thinking: A Discussion of Current Religious Trends in Their Relation to the Distinctive Teachings of Seventh-day Adventists*. Washington, DC: Review and Herald, 1936.

_____. *Reasons for Our Faith*. Washington, DC: Review and Herald, 1947.

_____, ed. *The Seventh-day Adventist Bible Commentary*. 7 vols. Washington, DC: Review and Herald, 1953-57.

1931 Year Book of the Seventh-day Adventist Denomination. Washington, DC: Review and Herald, [1931].

[Osgood, Samuel]. *Remarks on the Book of Daniel, and on the Revelations*. New York: Greenleaf's Press, 1794.

Our Firm Foundation: A Report of the Seventh-day Adventist Bible Conference Held September 1-13, 1952, in the Sligo Seventh-day Adventist Church, Takoma Park, Maryland. 2 vols. Washington, DC: Review and Herald, 1953.

Pearson, Abel. *A Dissertation on the Prophecies* (1833). Book in *An Analysis of the Principles of Divine Government, in a Series of Conversations*. Athens, TN: Thomas A. Anderson, 1836.

Pfandl, Gerhard. *The Time of the End in the Book of Daniel*. Adventist Theological Society Dissertation Series, vol. 1. Berrien Springs, MI: Adventist Theological Society Publications, 1992.

Pius Ninth, the Last of the Popes. London: Wertheim and Macintosh, 1855.

Poythress, Vern S. *Symphonic Theology: The Validity of Multiple Perspectives in Theology*. Grand Rapids, MI: Zondervan, 1987.

Preble, T[homas] M. *A Tract, Showing that the Seventh Day Should Be Observed as the Sabbath, Instead of the First Day; "According to the Commandment."* Nashua, [NH]: Murray & Kimball, 1845.

Priest, Josiah. *A View of the Expected Christian Millennium*. Albany, [NY]: Loomis' Press, 1827.

Provonsha, Jack W. *A Remnant in Crisis*. Hagerstown, MD: Review and Herald, 1993.

Purves, James. *Observations on the Visions of the Apostle John, Compared with Other Sacred Scriptures*. 2 vols. Edinburgh: James Purves, 1793.

Reed, Stephen. *Points and Arguments on the Great Prophetic Periods, &c. &c. Maintaining Their Termination in 1850*. New York: Tribune Steam Book and Job Office, 1850.

Reid, Robert. *The Seven Last Plagues; or the Vials of the Wrath of God: A Treatise on the Prophecies*. Pittsburgh: D. and M. MacLean, 1828.

Rice, Richard. *The Reign of God: An Introduction to Christian Theology from a Seventh-day Adventist Perspective*. Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1985.

Rodriguez, Angel M. *Substitution in the Hebrew Cultus*. Andrews University Seminary Doctoral Dissertation Series, vol. 3. Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1979.

Scofield, C. I., ed. *The Scofield Reference Bible*. New York: Oxford University Press, 1909.

Scott, Robert. *Free Thoughts on the Millennium; or Grand Sabbatical Year of the World*. New York: John Gray, 1834.

Scott, Thomas. *The New Testament of Our Lord and Saviour Jesus Christ: Translated from the Original Greek, with Originals, and Practical Observation*. London: Bellamy and Robarts, 1791.

Seventh-day Adventists Believe... A Biblical Exposition of 27 Fundamental Doctrines. Washington, DC: Ministerial Association of the General Conference of Seventh-day Adventists, 1988.

Seventh-day Adventist Church Manual. 1981 rev. ed. Washington, DC: General Conference of Seventh-day Adventists, 1981.

Seventh-day Adventist Year Book of Statistics for 1889. Battle Creek, MI: Review and Herald, 1889.

Seventh-day Adventist Yearbook, 1981. Washington, DC: General Conference of Seventh-day Adventists, 1981.

Seventh-day Adventists Answer Questions on Doctrine: An Exposition of Certain Major Aspects of Seventh-day Adventist Belief. Washington, DC: Review and Herald, 1957.

Shea, William H. *Selected Studies on Prophetic Interpretation*. Daniel and Revelation Committee Series, vol. 1. [Silver Spring, MD: Biblical Research Institute of the General Conference of Seventh-day Adventists], 1982.

Shimeall, R. C. *Age of the World, as Founded on the Sacred Records*. New York: Swords, Stanford & Co., 1842.

Shuler, John L. *The Great Judgment Day in the Light of the Sanctuary Service*. Washington, DC: Review and Herald, 1923.

Smith, Ethan. *Key to the Revelation: In Thirty-six Lectures*. New York: J. & J. Harper, 1833.

Smith, Uriah. *Daniel and the Revelation. The Response of History to the Voice of Prophecy; A Verse by Verse Study of These Important Books of the Bible*. Battle Creek, MI: Review and Herald, 1897.

_____. *Looking unto Jesus; or, Christ in Type and Antitype*. Battle Creek, MI: Review and Herald, 1898.

_____. *The Prophecies of Daniel and the Revelation*. Rev. and newly illustrated. Washington, DC: Review and Herald, 1944.

[_____]. *The Sanctuary and Twenty-three Hundred Days of Daniel viii, 14*. Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1863.

_____. *The Sanctuary and Twenty-three Hundred Days of Daniel viii, 14*. [2d ed., rev. and enl.] Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1877.

_____. *Thoughts, Critical and Practical, on the Book of Daniel*. Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1873.

_____. *Thoughts, Critical and Practical, on the Book of Daniel*. 2d ed., rev. and enl. Battle Creek, MI: Seventh-day Adventist Publishing Association, 1881.

_____. *Thoughts, Critical and Practical, on the Book of Daniel and the Revelation: Being an Exposition, Text by Text, of These Important Portions of the Holy Scriptures*. Battle Creek, MI: Review and Herald, 1882.

_____. *Thoughts, Critical and Practical, on the Book of Revelation*. Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1865.

_____. *Thoughts, Critical and Practical, on the Book of Revelation*. 2d ed., rev. Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1875.

_____. *Thoughts, Critical and Practical, on the Book of Revelation*. 3d ed., rev. and enl. Battle Creek, MI: Seventh-day Adventist Publishing Association, 1881.

[_____]. *The 2300 Days and the Sanctuary*. Advent and Sabbath Tracts, no. 5. Rochester, NY: Adventist Review Office, [1854].

_____. *The Visions of Mrs. E. G. White, a Manifestation of Spiritual Gifts according to the Scriptures*. Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1868.

Steininger, Thomas R. *Konfession und Sozialisation: Adventistische Identität zwischen Fundamentalismus und Postmoderne*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1993.

Stephenson, J. M. *The Atonement*. Rochester, NY: Advent Review Office, 1854.

[Stewart, Philemon]. *A Holy, Sacred and Divine Roll and Book; from the Lord God of Heaven, to the Inhabitants of Earth: Revealed in the United Society at New Lebanon, County of Columbia, State of New-York, United States of America*. 2 pts. Canterbury, NH: United Society, 1843.

Storrs, George. *The Bible Examiner: Containing Various Prophetic Expositions*. Boston: Joshua V. Himes, 1843.

_____. *An Inquiry: Are the Souls of the Wicked Immortal? In Six Sermons*. Albany, [NY]: W. and A. White and J. Visscher, 1842.

_____. *An Inquiry: Are the Souls of the Wicked Immortal? In Three Letters*. Montpelier, VT: George Storrs, 1841.

Stuart, M[oses]. *Hints on the Interpretation of Prophecy*. Andover: Allen, Morrill & Wardwell, 1842.

Studien zur Offenbarung: Die Bedeutung der drei Engelsbotschaften heute (Offenbarung 14, 6-12). 2 vols. [Berne]: Euro-Afrika-Division, [1988].

Systematic Benevolence; or the Bible Plan of Supporting the Ministry. [Battle Creek, MI: Seventh-day Adventist Publishing Association], n.d.

Tanner, Jerald, and Sandra Tanner. *3,913 Changes in the Book of Mormon: A Photo Reprint of the Original 1830 Edition of The Book of Mormon with All the Changes Marked*. Salt Lake City, UT: Modern Microfilm Co., n.d.

Thruston, Frederic. *England Safe and Triumphant: or, Researches into the Apocalyptic Little Book, and Prophecies, Connected and Synchronical*. 2 vols. Coventry: F. C. and J. Rivington, 1812.

Treiyer, Alberto R. *The Day of Atonement and the Heavenly Sanctuary from the Pentateuch to Revelation*. Siloam Springs, AR: Creation Enterprises International, 1992.

Vaucher, Alfred. *L'Histoire du Salut: Cours de doctrine biblique*. 3d ed. Dammarie-les-Lys, France: Editions S.D.T., 1951.

The Views of Seventh-day Adventists Relative to Bearing Arms, as Brought before the Governors of Several States, and the Provost Marshal General, with a Portion of the Enrollment Law. Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1865.

The Views of Seventh-day Adventists Relative to Bearing Arms, together with the Opinion of the Governor of Michigan, and a Portion of the Enrollment Law. Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1864.

[Waggoner, J. H.] *Die Natur und Verpflichtung des Sabbaths durch das vierte Gebot. Mit Bemerkungen über den grosen Ubfall und den Leiden der lesten Tage*. Battle Creek, MI: Dampfpresse des "Review und Herald," 1858.

_____. *The Nature and Obligation of the Sabbath of the Fourth Commandment: With Remarks on the Great Apostasy and Perils of the Last Days*. Battle Creek, MI: Review and Herald Office, 1857.

[_____]. *De Natuur en Verbinding van den Sabbath volgens het vierde Gebodt; met Aanmerkingen op den groten Afval en zware Tyden in de laatste Dagen*. Translated by John Fisher. Stoom Press van de „Review and Herald Office," 1858.

_____. *Das Wesen des Sabbaths und unsere Verpflichtung auf ihn nach dem vierten Gebote. Mit Bemerkungen über den grosen Ubfall und die Gefahren der lesten Tage*. Battle Creek, MI: Dampfpresse des "Review und Herald," 1859.

Wallenkampf, Arnold V., and W. Richard Lesher, eds. *The Sanctuary and the Atonement: Biblical, Historical, and Theological Studies*. Washington, DC: [Biblical Research Institute of the General Conference of Seventh-day Adventists], 1981.

Wearner, Alonzo J. *Fundamentals of Bible Doctrine: Sixty Studies in the Basic Facts of the Everlasting Gospel Arranged for Classes in Advanced Bible Doctrines*. Rev. ed. Washington, DC: Review and Herald, 1945.

Wesley, John. *Explanatory Notes upon the New Testament*. New ed. New York: Carlton & Phillips, 1854.

White, Ellen G. *The Acts of the Apostles in the Proclamation of the Gospel of Jesus Christ*. Mountain View, CA: Pacific Press, 1911.

_____. *The Desire of Ages*. Mountain View, CA: Pacific Press, 1898.

_____. *The Great Controversy between Christ and Satan, as Illustrated in the Lives of Patriarchs and Prophets*. Oakland, CA: Pacific Press, 1890.

_____. *The Great Controversy between Christ and Satan during the Christian Dispensation*. Oakland, CA: Pacific Press, 1888.

_____. *The Great Controversy between Christ and Satan: The Conflict of the Ages in the Christian Dispensation*. Washington, DC: Review & Herald, 1911.

_____. *Letters to Physicians and Ministers*. [Special Testimonies], series B, no. 2. Washington, DC: Review and Herald, 1904.

[[_____]. *Life Sketches of Ellen G. White*. Mountain View, CA: Pacific Press, 1915.

_____. *Selected Messages from the Writings of Ellen G. White*. 3 vols. Washington, DC: Review and Herald, 1958, 1980.

[_____]. *A Sketch of the Christian Experience and Views of Ellen G. White*. Saratoga Springs, NY: James White, 1851.

_____. *The Spirit of Prophecy*. 4 vols. Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association and Review and Herald, 1870-84.

_____. *Spiritual Gifts*. 4 vols. Battle Creek, MI: James White and Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1858-64.

_____. *The Story of Prophets and Kings as Illustrated in the Captivity and Restoration of Israel*. Mountain View, CA: Pacific Press, 1917.

_____. *Supplement to the Christian Experience and Views of Ellen G. White*. Rochester, NY: James White, 1854.

_____. *Testimonies for the Church*. 9 vols. Mountain View, CA: Pacific Press, n.d.

_____. *Testimony for the Church*. No. 5. Battle Creek, MI: Steam Press of the Review & Herald Office, 1859.

_____. *Testimony for the Church*. No. 6. Battle Creek, MI: Steam Press of the Review and Herald Office, 1861.

_____. *Testimony for the Church*. No. 10. Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1864.

_____. *Testimony for the Church*. No. 11. Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1867.

_____. *Testimony for the Church*. No. 12. Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1867.

_____. *Testimony for the Church*. No. 21. Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1872.

_____. *Testimony for the Church*. No. 22. Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1872.

_____. *Testimonies to Ministers and Gospel Workers*. Mountain View, CA: Pacific Press, 1923.

_____. *William Miller: Herald of the Blessed Hope*. Hagerstown, MD: Review and Herald, 1994.

[White, James]. *The Four Universal Monarchies of the Prophecy of Daniel, and God's Everlasting Kingdom*. Rochester, NY: Advent Review Office, 1855.

_____. *Life Incidents, in Connection with the Great Advent Movement, as Illustrated by the Three Angels of Revelation xiv*. Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1868.

[_____]. *Life Sketches: Ancestry, Early Life, Christian Experience, and Extensive Labors, of Elder James White, and His Wife, Mrs. Ellen G. White*. Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Publishing Association, 1880.

_____. *The Parable. Matthew xxv, 1-12*. N.p., [1851].

[_____]. *The Prophecy of Daniel. The Four Kingdoms, the Sanctuary, and the 2300 Days*. Battle Creek, MI: Steam Press of the Review and Herald Office, 1859.

_____. *The Sanctuary, the 2300 Days and the Shut Door*. Oswego, [NY: James White], 1850.

_____. *The Seventh-day Sabbath Not Abolished: The Article by Elder Joseph Marsh, Editor of the "Advent Harbinger & Bible Advocate," Entitled "Seventh-day Sabbath Abolished," Reviewed*. Oswego, [NY]: Richard Oliphant, 1850.

_____. *The Signs of the Times, Showing that the Second Coming of Christ Is at the Doors. Spirit Manifestations, a Foretold Sign That the Day of God's Wrath Hasteth Greatly*. Rochester, NY: Review Office, 1853.

_____. *The Third Angel's Message*. [Oswego, NY: James White, 1850].

_____, ed. *Brother Miller's Dream*. Oswego, [NY]: n.p., 1850.

[_____, ed.] *Health: or How to Live*. Nos. 1-6. Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1865.

_____, [ed.] *Sketches of the Christian Life and Public Labors of William Miller, Gathered from His Memoir by the Late Sylvester Bliss, and from Other Sources*. Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1875.

_____, ed. *A Word to the "Little Flock."* Brunswick, ME: [James White], 1847.

_____, comp. *Hymns, for God's Peculiar People, That Keep the Commandments of God, and the Faith of Jesus.* Oswego, [NY]: Richard Oliphant, 1849.

[_____, comp.] *Hymns for Those Who Keep the Commandments of God, and the Faith of Jesus.* Battle Creek, MI: Steam Press of the Review and Herald Office, 1861.

Wolff, Joseph. *Researches and Missionary Labors among the Jews, Mohammedans, and Other Sects.* 1st American ed., rev. and corr. Philadelphia: Orrin Rogers, 1837.

[Wood, Hans]. *The Revelation of St. John, Considered as Alluding to Certain Services of the Jewish Temple.* London: Printed for the author and sold by T. Payne and Son, 1787.

Ziegler, Joseph, ed. *Susanna, Daniel, Bel et Draco.* Septuaginta: Vetus Testamentum Graecum, Auctoritate Societatis Litterarum Gottingensis editum 16, pt. 1. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1954.

Periódicos

Advent Harbinger and Bible Advocate.

Advent Herald. (Continuation of Signs of the Times [Millerite].)

Advent Message to the Daughters of Zion.

Advent Mirror.

Advent Review. (Merged with *Present Truth* in *Second Advent Review, and Sabbath Herald* in Nov. 1850.)

Advent Review, and Sabbath Herald. (Continuation of *Second Advent Review, and Sabbath Herald.*)

Advent Shield and Review.

Advent Testimony.

Advent Watchman. (Name changed to *Second Advent Watchman* on July 30, 1851.)

Adventist Review. (Continuation of *Advent Review and Sabbath Herald.*)

Adventist Today.

Anti-Annihilationist.

Christian Observer.

Christian Reformer and Signs of the Times.

Bible Advocate.

Bible Examiner.

Day-Dawn.

Day-Star. (Continuation of the *Western Midnight Cry.*)

General Conference Bulletin.

Girdle of Truth, and Advent Review.

Herold der Wahrheit (Germany).

Hierophant; or Monthly Expositor of Sacred Symbols and Prophecy.

Hope of Israel.

Investigator, or Monthly Expositor and Register, on Prophecy.

Jewish Expositor, and Friend of Israel.

Jubilee Standard.

Midnight Cry. (Name changed to *Morning Watch* [Millerite] on Jan. 2, 1845.)

Ministry.

Morning Watch (Millerite). (Continuation of *Midnight Cry.* Merged with *Advent Herald* on Aug. 13, 1845.)

Morning Watch; or Quarterly Journal on Prophecy, and Theological Review.

Present Truth. (Merged with *Advent Review* in *Second Advent Review, and Sabbath Herald* in Nov. 1850.)

Review and Herald. (Continuation of *Advent Review, and Sabbath Herald*. Name changed back to *Advent Review and Sabbath Herald* on March 18, 1971.)

Sabbath Record.

Second Advent Harbinger (England).

Second Advent of Christ.

Second Advent Review, and Sabbath Herald. (Continuation of *Present Truth* and *Advent Review*. Name changed to *Advent Review, and Sabbath Herald* on Aug. 5, 1851.)

Second Advent Watchman. (Continuation of the *Advent Watchman*.)

Signs of the Times (Millerite). (Name changed to *Advent Herald* on Feb. 14, 1844.)

Signs of the Times (Seventh-day Adventist).

True Believer.

True Day Star.

Vermont Telegraph.

Voice of the Prophets.

Voice of the Shepherd.

Voice of Truth, and Glad Tidings of the Kingdom at Hand.

Western Midnight Cry. (Name changed to *Day-Star* on Feb. 18, 1845.)

World's Crisis.

Youth's Instructor.

Volantes

Harmon, Ellen G. *To the Little Remnant Scattered Abroad*. Portland, [ME]: [James White], 1846.

White, E[llen] G. *To Those Who Are Receiving the Seal of the Living God*. Topsham, [ME: James White], 1849.

_____. *A Vision*. Topsham, ME: [Joseph Bates], 1847.

Material no publicado

Amorim, Nilton D. «Desecration and Defilement in the Old Testament.» Ph.D. diss., Andrews University, 1985.

[Anderson, Roy A.] "Seventh-day Adventist Doctrines Found in Rev. 14." TMs, n.d., C 152, box 19, fld 6, AHC.

Andreasen, M. L. "The Garments of the High Priest." TMs, n.d., DF 197a, EGWRC-AU.

Bertoluci, José M. «The Son of the Morning and the Guardian Cherub in the Context of the Controversy between Good and Evil.» Th.D. diss., Andrews University, 1985.

[Canale, Fernando L.] "Sanctuary as Biblical System." [Unpublished class notes for THST685 Seminar in Systematic Theology, Andrews University, fall 1988].

[_____]. "Sanctuary as `Heuristic Principle' for Discovering and Constituting the Biblical Paradigm (System) for Theology." [Unpublished class notes for GSEM610 Doctrine of the Sanctuary, Andrews University, fall 1989].

[_____]. "Sanctuary Doctrine and Theological System." [Unpublished class notes for GSEM610 Doctrine of the Sanctuary, Andrews University, fall 1989].

[_____]. "System, Ecumenism, and Mission." [Unpublished class notes for THST685 Seminar in Systematic Theology, Andrews University, fall 1989].

_____. "Toward a Criticism of Theological Reason: Time and Timelessness as Primordial Presuppositions." Ph.D. diss., Andrews University, 1983.

Castelbuono, Roy. "Azazel: Whose Sins Does He Bear?" Term paper, Andrews University, 1980.

Davidson, Richard M. "The Robes of the High Priest." TMs, July 1991, DF 197a, EGWRC-AU.

[Edson, Hiram]. Manuscript fragment. AMs, n.d., ASC.

Fitch, C., to G. Storrs, Jan. 25, 1844, ALM, AHC.

Ford, Desmond. "Daniel 8:14, the Day of Atonement, and the Investigative Judgment." TMs, A study paper prepared for the Sanctuary Review Committee meeting at Glacier View Ranch, Colorado, August 10-15, 1980.

Griggs, Frederick, to [E. G.] White, Dec. 28, 1911, TL, EGWE.

Miller, William. Article Manuscripts for the *Vermont Telegraph*, Nos. 1-8. AMsP, [ca. 1832], ASC.

_____. "A Few Evidences of the Time of the 2nd Coming of Christ to Eldr. Andrus by Wm. Miller." Feb. 15, 1831, ALP, ASC.

_____. ["Statement of Faith"]. AMsP, Sept. 5, 1822, ASC.

[_____], to [J. B.] Cook, Sept. 16, 1845, ALM, MEA.

Mulzac, Kenneth D. "The Remnant Motif in the Context of Judgment and Salvation in the Book of Jeremiah." Ph.D. diss., Andrews University, 1995.

Nam, Daegeuk. "The 'Throne of God' Motif in the Hebrew Bible." Th.D. diss., Andrews University, 1989.

Pahl, Larry. "Investigating the Investigative Judgment: An Analysis and Dismantling of the 'Investigative Judgment' Doctrine Held by Many Seventh-day Adventists." M.Th. thesis, Christian Bible College, 1992.

Parker, G. J. "The Sanctuary, the Sabbath, and the Spirit of Prophecy Are Inseparable." HD, n.d., C. 152, box 51, fld 1, AHC.

White, E[llen] G. "Dear Brethren & Sisters." [T]Ms 3, Jan. 18, 1849, EGWRC-AU.

_____. "Suppression and the Shut Door." [T]Ms 4, 1883, EGWRC-AU.

_____. "Testimony Regarding James and Ellen White." [T]Ms 1, 1863, EGWRC-AU.

_____, to Geo[rge] C. Tenney, June 29, 1906, EGWRC-AU.

_____, to [Joseph] Bates, July 13, 1847, TL, EGWRC-AU.

_____, to Mary Foss, Dec. 22, 1890, TL, EGWRC-AU.

_____, to [Stephen] Pierce, (letter 2) 1851, TL, EGWRC-AU.

[_____], to [Stephen] Pierce, Dec. 3, 1857, TL, EGWRC-AU.

_____. "A Vision the Lord Gave Me at Brother Harris['s]." [T]Ms 7, Aug. 24, 1850, EGWRC-AU.

Fuentes Secundarias

Enciclopedias y Diccionarios

Bromiley, Geoffrey W., ed. *The International Standard Bible Encyclopedia*. Rev. ed. 4 vols. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans, 1988.

Crim, Keith, ed. *The Interpreter's Dictionary of the Bible*. Suppl. vol. Nashville, TN: Abingdon, 1976.

Desroche, Henri. *Dieux d'Hommes: Dictionnaire des Messianismes et Millénarismes de l'Ère Chrétienne*. Paris: Mouton, 1969.

Kelly, J. N. D. *The Oxford Dictionary of Popes*. Oxford: Oxford University Press, 1986.

Lippy, Charles H., and Peter W. Williams, eds. *Encyclopedia of the American Religious Experience: Studies of Traditions and Movements*. 3 vols. New York: Charles Scribner's Sons, 1988.

Mather, George A., and Larry A. Nichols. *Dictionary of Cults, Sects, Religions and the Occult*. Grand Rapids, MI: Zondervan, 1993.

Neufeld, Don F., ed. *Seventh-day Adventist Encyclopedia*. Washington, DC: Review and Herald, 1966.

_____, ed. *Seventh-day Adventist Encyclopedia*. Rev. ed. Washinton, DC: Review and Herald, 1976.

Reid, Daniel G., ed. *Dictionary of Christianity in America*. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1990.

Libros y Panfletos

Adams, Roy. *The Sanctuary Doctrine: Three Approaches in the Seventh-day Adventist Church*. Andrews University Seminary Doctoral Dissertation Series, vol. 1. Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1981.

Ahlstrom, Sydney E. *A Religious History of the American People*. New Haven: Yale University Press, 1972.

Anderson, Godfrey T. *Outrider of the Apocalypse: Life and Times of Joseph Bates*. Mountain View, CA: Pacific Press, 1972.

Andross, Matilda E. *Story of the Advent Message*. Washington, DC: Review and Herald, 1926.

Arasola, Kai. *The End of Historicism: Millerite Hermeneutic of Time Prophecies in the Old Testament*. Uppsala: [University of Uppsala], 1990.

Atkins, Gaius G., and Frederick L. Fagley. *History of American Congregationalism*. Boston: Pilgrim Press, 1942.

Baker, Delbert W. *The Unknown Prophet*. Washington, DC: Review and Herald, 1987.

Barkun, Michael. *Crucible of the Millennium: The Burned-over District of New York in the 1840s*. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1986.

Battistone, Joseph. *The Great Controversy Theme in E. G. White['s] Writings*. Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1978.

Beardsley, Frank G. *A History of American Revivals*. 3d ed. New York: American Tract Society, 1912.

Bercovitch, Sacvan. *The American Jeremiad*. Madison, WI: University of Wisconsin Press, 1978.

Bilhartz, Terry D. *Urban Religion and the Second Great Awakening: Church and Society in Early National Baltimore*. Rutherford, [NJ]: Fairleigh Dickinson University Press, 1986.

Brandon, Ruth. *The Spiritulists: The Passion for the Occult in the Nineteenth and Twentieth Centuries*. New York: Alfred A. Knopf, 1983.

A Brief History of William Miller, the Great Pioneer in Adventual Faith. 2d ed. Boston: Advent Christian Publication Society, 1910.

Brock, Peter. *Pacifism in the United States: From the Colonial Era to the First World War*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1968.

Bruinsma, Reinder. *Seventh-day Adventist Attitudes toward Roman Catholicism, 1844-1965*. Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1994.

Bryant, M. Darrol, and Donald W. Dayton, eds. *The Coming Kingdom: Essays in American Millennialism & Eschatology*. Barrytown, NY: International Religious Foundation, 1983.

Canright, D. M. *History of the Doctrine of the Immortality of the Soul*. Battle Creek, MI: Steam Press of the Seventh-day Adventist Publishing Association, 1871.

Centennial Book of Modern Spiritualism in America. Chicago: National Spiritualist Association of United States of America, 1948.

Chadwick, Owen. *The Popes and European Revolution*. Oxford History of the Christian Church. Oxford: Clarendon Press, 1981.

Christian, Lewis H. *The Fruitage of Spiritual Gifts: The Influence and Guidance of Ellen G. White in the Advent Movement*. Washington, DC: Review and Herald, 1947.

Clark, Jerome L. *1844*. 3 vols. Nashville, TN: Southern Publishing Association, 1968.

Cohn, Norman. *Cosmos, Chaos and the World to Come: The Ancient Roots of Apocalyptic Faith*. New Haven, [CT]: Yale University Press, 1993.

Coon, Roger W. *The Great Visions of Ellen G. White*. Vol. 1. Hagerstown, MD: Review and Herald, 1992.

Cross, Whitney R. *The Burned-over District: The Social and Intellectual History of Enthusiastic Religion in Western New York, 1800-1850*. Ithaca, [NY]: Cornell University Press, 1950.

Damsteegt, P. Gerard. *Foundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission*. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans, 1977.

Damsteegt, Pieter G. *Toward the Theology of Mission of the Seventh-day Adventist Church: A Historical-Theological and Missiological Study of the Origins and Basic Structure of the Seventh-day Adventist Theology of Mission*. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans, 1977.

de Montor, Artaud. *The Lives and Times of the Roman Pontiffs, from St. Peter to Pius IX*. 2 vols. New York: D. & J. Sadlier, 1866-67.

de Oliveira, Enoch. *A Mão de Deus ao Leme*. 2d ed. Tatuí, SP, Brazil: Casa Publicadora Brasileira, 1988.

Department of Education of the General Conference of Seventh-day Adventists. *The Story of Our Church*. Mountain View, CA: Pacific Press, 1956.

Dick, Everett N. *Founders of the Message*. Washington, DC: Review and Herald, 1938.

_____. *William Miller and the Advent Crisis, 1831-1844*. Edited by Gary Land. Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1994.

Dieter, Melvin E. *The Holiness Revival of the Nineteenth Century*. Studies in Evangelicalism, no. 1. Metuchen, NJ: Scarecrow Press, 1980.

Doan, Ruth A. *The Miller Heresy, Millennialism, and American Culture*. Philadelphia: Temple University Press, 1987.

Durand, Eugene F. *Yours in the Blessed Hope, Uriah Smith*. Washington, DC: Review and Herald, 1980.

Egbert, Elaine. *Till Morning Breaks: A Story of the Millerite Movement and the Great Disappointment*. Boise, ID: Pacific Press, 1993.

Evans, G. R. *The Language and Logic of the Bible: The Road to Reformation*. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

Fagley, Frederick L. *History of American Congregationalism*. Boston: Pilgrim Press, 1942.

Ferch, Arthur J., ed. *Towards Righteousness by Faith: 1888 in Retrospect*. Wahroonga, N.S.W., Australia: South Pacific Division of Seventh-day Adventists, 1989.

Festinger, Leon, Henry W. Riecken, and Stanley Schachter. *When Prophecy Fails*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1956.

Forstman, Jack. *Word and Spirit: Calvin's Doctrine of Biblical Authority*. Stanford, CA: Stanford University Press, 1962.

Froom, LeRoy E. *The Conditionalist Faith of Our Fathers: The Conflict of the Ages over the Nature and Destiny of Man*. 2 vols. Washington, DC: Review and Herald, 1965-66.

_____. *Movement of Destiny*. Washington, DC: Review and Herald, 1971.

_____. *The Prophetic Faith of Our Fathers: The Historical Development of Prophetic Interpretation*. 4 vols. Washington, DC: Review and Herald, 1946-54.

Gale, Robert. *The Urgent Voice: The Story of William Miller*. Washington, DC: Review and Herald, 1975.

Gaustad, Edwin S., ed. *The Rise of Adventism: Religion and Society in Mid-Nineteenth-Century America*. New York: Harper & Row, 1974.

Gordon, Paul A. *Herald of the Midnight Cry: William Miller & the 1844 Movement*. Boise, ID: Pacific Press, 1990.

_____. *The Sanctuary, 1844, and the Pioneers*. Washington, DC: Review and Herald, 1983.

Graham, Roy E. *Ellen G. White: Co-Founder of the Seventh-day Adventist Church*. New York: Peter Lang, 1985.

Grant, Robert M. *A Short History of the Interpretation of the Bible*. Rev. ed. New York: Macmillan, 1966.

Greenslade, S. L., ed. *The Cambridge History of the Bible [Vol. 3]: The West from the Reformation to the Present Day*. Cambridge: Cambridge University Press, 1963.

Hatch, Nathan O. *The Democratization of American Christianity*. New Haven, [CT]: Yale University Press, 1989.

Hebblethwaite, Brian. *The Christian Hope*. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans, 1985.

Hewitt, Clyde E. *Midnight and Morning: An Account of the Adventist Awakening and the Founding of the Advent Christian Denomination*. Charlotte, NC: Venture Books, 1983.

Holbrook, Frank B., ed. *Doctrine of the Sanctuary: A Historical Survey (1845-1863)*. Daniel and Revelation Committee Series, vol. 5. Silver Spring, MD: Biblical Research Institute of the General Conference of Seventh-day Adventists, 1989.

Hook, Milton R. *Flames over Battle Creek: The Story of George W. Amadon, Review and Herald Printer, Who Shared in the Early Successes and Tragedies of the Seventh-day Adventist Church*. Washington, DC: Review and Herald, 1977.

Hudson, Winthrop S. *The Great Tradition of the American Churches*. New York: Harper & Brothers, 1953.

_____. *Religion in America: An Historical Account of the Development of American Religious Life*. 4th ed. New York: Macmillan, 1987.

Hughes, Richard T., and C. Leonard Allen. *Illusions of Innocence: Protestant Primitivism in America, 1630-1875*. Chicago: University of Chicago Press, 1988.

Hyde, Gordon M., ed. *A Symposium on Biblical Hermeneutics*. [Washington, DC]: Biblical Research Committee of the General Conference of Seventh-day Adventists, 1974.

Johnson, Albert C. *Advent Christian History: A Concise Narrative of the Origin and Progress, Doctrine and Work of this Body of Believers*. Mendota, IL: Western Advent Christian Publication Society, 1918.

Keller, Charles R. *The Second Great Awakening in Connecticut*. New Haven: Yale University Press, 1942.

Kerr, Howard, and Charles L. Crow, eds. *The Occult in America: New Historical Perspectives*. Urbana, [IL]: University of Illinois Press, 1983.

Knight, George R. *Angry Saints: Tensions and Possibilities in the Adventist Struggle over Righteousness by Faith*. Washington, DC: Review and Herald, 1989.

_____. *Anticipating the Advent: A Brief History of Seventh-day Adventists*. Boise, ID: Pacific Press, 1993.

_____. *From 1888 to Apostasy: The Case of A. T. Jones*. Washington, DC: Review and Herald, 1987.

_____. *Millennial Fever and the End of the World*. Boise, ID: Pacific Press, 1993.

_____, comp. and ed. *1844 and the Rise of Sabbatarian Adventism*. Hagerstown, MD: Review and Herald, 1994.

Land, Gary, ed. *Adventism in America: A History*. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans, 1986.

Leonard, Harry, ed. *J. N. Andrews: The Man and the Mission*. Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1985.

Lindén, Ingemar. *Biblicism, apokalyptik, utopi. Adventismens historiska utforming: USA samt dess svenska utveckling till o. 1939*. Uppsala: [University of Uppsala], 1971.

_____. *1844 and the Shut Door Problem*. Uppsala: Distributed by Almqvist & Wiksell International, 1982.

_____. *The Last Trump: An Historico-Genetical Study of Some Important Chapters in the Making and Development of the Seventh-day Adventist Church*. Studies in the Intercultural History of Christianity, vol. 17. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1978.

Loughborough, J. N. *The Great Second Advent Movement: Its Rise and Progress*. Washington, DC: Review and Herald, 1909.

_____. *Rise and Progress of the Seventh-day Adventists with Tokens of God's Hand in the Movement and a Brief Sketch of the Advent Cause from 1831 to 1844*. Battle Creek, MI: General Conference Association of the Seventh-day Adventists, 1892.

Massie, Larry B., and Peter J. Schmitt. *Battle Creek: The Place Behind the Products*. Woodland Hills, CA: Windsor Publications, 1984.

Maxwell, C. Mervyn. *Magnificent Disappointment: What Really Happened in 1844 . . . and Its Meaning for Today*. Boise, ID: Pacific Press, 1994.

_____. *Tell It to the World: The Story of Seventh-day Adventists*. 2d rev. ed. Mountain View, CA: Pacific Press, 1982.

May, Henry F. *The Enlightenment in America*. New York: Oxford University Press, 1976.

McGrath, Alister E. *Reformation Thought: An Introduction*. Oxford: Basil Blackwell, 1988.

McLoughlin, William G. *Revivals, Awakenings, and Reform: An Essay on Religious and Social Change in America, 1607-1977*. Chicago: University of Chicago Press, 1978.

Miller, Perry. *Errand into the Wilderness*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1956.

Morais, Herbert M. *Deism in Eighteenth Century America*. New York: Columbia University Press, 1934.

Mueller, Konrad F. *Die Frühgeschichte der Siebenten-Tags-Adventisten bis zur Gemeindegründung 1863 und ihre Bedeutung für die moderne Irenik*. Schriften des Instituts für wissenschaftliche Irenik, vol. 4. Marburg, Germany: N. G. Elwert Verlag, 1969.

Müller, Richard. *Adventisten-Sabbat-Reformation: geht das Ruhetagsverständnis der Adventisten bis zur Zeit der Reformation zurück?: eine theologiegeschichtliche Undersuchung*. Lund: CWK Gleerup, 1979.

Mustard, Andrew G. *James White and SDA Organization: Historical Development, 1844-1881*. Andrews University Seminary Doctoral Dissertation Series, vol. 12. Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1987.

Nichol, Francis D. *Ellen G. White and Her Critics*. Washington, DC: Review and Herald, 1951.

_____. *The Midnight Cry: A Defense of the Character and Conduct of William Miller and the Millerites, Who Mistakenly Believed that the Second Coming of Christ Would Take Place in the Year 1844*. Washington, DC: Review and Herald, 1944.

Niebuhr, H. Richard. *The Social Sources of Denominationalism*. Gloucester, MA: Peter Smith, 1987.

Numbers, Ronald L. *Prophetess of Health: A Study of Ellen G. White*. New York: Harper & Row, 1976.

_____. *Prophetess of Health: Ellen G. White and the Origins of Seventh-day Adventist Health Reform*. Rev. and enl. ed. Knoxville, TN: University of Tennessee Press, 1992.

Numbers, Ronald L., and Jonathan M. Butler, eds. *The Disappointed: Millerism and Millenarianism in the Nineteenth Century*. Bloomington, [IN]: Indiana University Press, 1987.

Nuñez, Samuel. *The Vision of Daniel 8: Interpretations from 1700 to [1900]*. Andrews University Seminary Doctoral Dissertation Series, vol. 14. Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1987.

Obos-Padilla, Ricardo. *Plädoyer für Antiochus IV. Epiphanes, 47 1/2 Thesen über das Buch Daniel: Martin Luther zum 500. Jahrestag seiner Geburt dargebracht*. Bad Homburg, Germany: n.p., 1983.

Ochs, Daniel A., and Grace L. Ochs. *The Past and the Presidents*. Nashville, TN: Southern Publishing Association, 1974.

Oliver, Barry D. *SDA Organizational Structure: Past, Present and Future*. Andrews University Seminary Doctoral Dissertation Series, vol. 15. Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1989.

Olsen, M. Ellsworth. *A History of the Origin and Progress of Seventh-day Adventists*. Washington, DC: Review and Herald, 1925.

Olsen, V. Norskov, ed. *The Advent Hope in Scripture and History*. Washington, DC: Review and Herald, 1987.

Olson, A. V. *Thirteen Crisis Years, 1888-1901: From the Minneapolis Meeting to the Reorganization of the General Conference*. Washington, DC: Review and Herald, 1981.

_____. *Through Crisis to Victory, 1888-1901: From the Minneapolis Meeting to the Reorganization of the General Conference*. Washington, DC: Review and Herald, 1966.

Oosterwal, Gottfried. *Modern Messianic Movements: As a Theological and Missionary Challenge*. Missionary Studies, no. 2. Elkhart, IN: Institute of Mennonite Studies, 1973.

Our Firm Foundation: A Report of the Seventh-day Adventist Bible Conference Held September 1-13, 1952, in the Sligo Seventh-day Adventist Church, Takoma Park, Maryland. 2 vols. Washington, DC: Review and Herald, 1953.

Palmer, R. R. *The Age of the Democratic Revolution: A Political History of Europe and America, 1760-1800*. 2 vols. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1959, 1964.

Pease, Norval F. *By Faith Alone*. Mountain View, CA: Pacific Press, 1962.

Pelikan, Jaroslav. *The Christian Tradition: A History of the Development of Doctrine*. 5 vols. Chicago: Chicago University Press, 1971-89.

Pfeiffer, Baldur E., Lothar E. Träder, and George R. Knight, eds. *Die Adventisten und Hamburg: Von der Ortsgemeinde zur internationalen Bewegung*.

Archives of International Adventist History, vol. 4. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1992.

Reid, George W. *A Sound of Trumpets: Americans, Adventists, and Health Reform*. Washington, DC: Review and Herald, 1982.

Robinson, Virgil. *James White*. Washington, DC: Review and Herald, 1976.

_____. *John Nevins Andrews: Flame for the Lord*. Washington, DC: Review and Herald, 1975.

Robinson, Dores E. *The Story of Our Health Message: The Origin, Character, and Development of Health Education in the Seventh-day Adventist Church*. 3d ed., rev. and enl. Nashville, TN: Southern Publishing Association, 1965.

Rowe, David L. *Thunder and Trumpets: Millerites and Dissenting Religion in Upstate New York, 1800-1850*. American Academy of Religion Studies in Religion, no. 38. Chico, CA: Scholars Press, 1985.

Ryrie, Charles C. *Dispensationalism Today*. Chicago: Moody Press, 1965.

Sandeen, Ernest R. *The Roots of Fundamentalism: British and American Millenarianism, 1800-1930*. Chicago: University of Chicago Press, 1970.

Schaefer, Richard A. *Legacy: The Heritage of a Unique International Medical Outreach*. Mountain View, CA: Pacific Press, 1977.

Schwarz, Richard W. *John Harvey Kellogg, M.D.* Nashville, TN: Southern Publishing Association, 1970.

_____. *Light Bearers to the Remnant: Denominational History Textbook for Seventh-day Adventist College Classes*. Boise, ID: Pacific Press, 1979.

Seventh Day Baptist General Conference. *Seventh Day Baptists in Europe and America*. 2 vols. Plainfield, NJ: American Sabbath Tract Society, 1910.

Short, D. K., and R. J. Wieland. *1988 Re-examined: A Review of What Happened a Hundred Years After 1888*. Paris, OH: 1888 Message Study Committee, 1989.

Smith, Timothy L. *Revivalism & Social Reform: American Protestantism on the Eve of the Civil War*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1980.

Spalding, Arthur W. *Captains of the Host*. Washington, DC: Review and Herald, 1949.

_____. *Footprints of the Pioneers*. Washington, DC: Review and Herald, 1947.

_____. *Origin and History of Seventh-day Adventists*. 4 vols. Washington, DC: Review and Herald, 1961-62.

Spicer, William A. *Our Story of Missions for Colleges & Academies*. Mountain View, CA: Pacific Press, 1921.

_____. *Pioneer Days of the Advent Movement*. Washington, DC: Review and Herald, 1941.

Starkey, Marion L. *The Congregational Way: The Role of the Pilgrims and Their Heirs in Shaping America*. New York: Doubleday & Company, 1966.

Strand, Kenneth, ed. *The Sabbath in Scripture and History*. Washington, DC: Review and Herald, 1982.

Studien zur Offenbarung: Die Bedeutung der drei Engelsbotschaften heute (Offenbarung 14, 6-12). 2 vols. [Berne]: Euro-Afrika-Division, [1988].

Tarling, Lowell. *The Edges of Seventh-day Adventism: A Study of Separatist Groups Emerging from the Seventh-day Adventist Church (1844-1980)*. Barragga Bay, Bermagui South, NSW, Australia: Galilee, 1981.

Thomas, N. Gordon. *The Millennial Impulse in Michigan, 1830-1860: The Second Coming in the Third New England*. Studies in American Religion, vol. 44. Lewiston, NY: Edwin Mellen Press, 1989.

Thomsen, Russel J. *Seventh-day Baptists—Their Legacy to Adventists*. Mountain View, CA: Pacific Press, 1971.

Tuveson, Ernest L. *Redeemer Nation: The Idea of America's Millennial Role*. Chicago: University of Chicago Press, 1968.

Tyler, Alice F. *Freedom's Ferment: Phases of American Social History from the Colonial Period to the Outbreak of the Civil War*. New York: Harper & Row, 1944.

Vaucher, Alfred-Felix. *Jusques a Quand, Seigneur? Essai sur Daniel 8:13, 14*. Essai publie par la commission Advent Sources and Defence. Collonges-sous-Salève, France: Imprimerie FIDES, 1973.

_____. *Lacunziana: Essais sur les prophéties bibliques*. 2d series. Collonges-sous-Salève, France: FIDES, 1952.

von Pastor, Ludwig. *The History of the Popes from the Close of the Middle Ages*. 40 vols. London: Routledge and Kegan Paul, 1938-53.

Vyhmeister, Werner. *Misión de la Iglesia Adventista*. Brasília: Seminario Adventista Latinoamericano, 1980.

Wallenkampf, Arnold V. *What Every Adventist Should Know about 1888*. Washington, DC: Review and Herald, 1988.

Wallenkampf, Arnold V., and W. Richard Lesher, eds. *The Sanctuary and the Atonement: Biblical, Historical, and Theological Studies*. Washington, DC: [Biblical Research Institute of the General Conference of Seventh-day Adventists], 1981.

Walters, Ronald G. *American Reformers, 1815-1860*. New York: Hill and Wang, 1978.

Watson, S. J. *By Command of the Emperor: A Life of Marshal Berthier*. London: Bodley Head, 1957.

Wellcome, Isaac C. *History of the Second Advent Message*. Yarmouth, ME: Isaac C. Wellcome, 1874.

West, Nathaniel, [ed.] *Second Coming of Christ: Premillennial Essays of the Prophetic Conference, Held in the Church of the Holy Trinity, New York City*. Chicago: F. H. Revell, 1879.

White, Arthur L. *Ellen G. White*. 6 vols. Washington, DC: Review and Herald, 1981-86.

_____. *Ellen G. White, Messenger to the Remnant*. Washington, DC: Ellen G. White Publications, 1954.

White, Charles E. *The Beauty of Holiness: Phoebe Palmer as Theologian, Revivalist, Feminist, and Humanitarian*. Grand Rapids, MI: Zondervan, 1986.

Wieland, R. J., and D. K. Short. *1888 Re-examined*. [illegible] Uniontown, OH: 1888 Message Study Committee, [illegible]

Wilcox, Francis M. *Seventh-day Adventists in Time of War*. Washington, DC: Review and Herald, 1936.

Wood, A. Skevington. *Captive to the Word: Martin Luther, Doctor of [illegible] Scripture*. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans, 1969.

Periódicos

Advent Review, and Sabbath Herald. (Continuation of *Second Advent Review, and Sabbath Herald*. Name changed to *Review and Herald* on May 4, 1961; back to *Advent Review and Sabbath Herald* on March 18, 1971; and to *Adventist Review* on Jan 5, 1978.)

Adventist Heritage.

Adventist Review. (Continuation of *Advent Review and Sabbath Herald*.)

Adventists Affirm.

American Presbyterians.

American Quarterly.

American Studies.

Andrews University Seminary Studies.

Australasian Record.

Church History.

Daily Messenger.

Indian Journal of American Studies.

Journal of Abnormal and Social Psychology.

Journal of American History.

Journal of Biblical Literature.

Journal of the Adventist Theological Society.

Ministry.

News of Self-Supporting Institutions and Rural Living.

Pacific Union Recorder.

Restoration Quarterly.

Review and Expositor.

Review and Herald. (Continuation of *Advent Review, and Sabbath Herald*. Name changed back to *Advent Review and Sabbath Herald* on March 18, 1971.)

Sociological Perspectives.

Spectrum.

Theologika (Peru).

William and Mary Quarterly.

Wisdom & Power.

Youth's Instructor.

Material no Publicado

Adams, Thomas Roy. "A Historical Study of the Imminency of the Second Coming as Portrayed in the 1840s." Term paper, Andrews University, 1972.

Alalade, Adekunle A. "Adventist Pioneers of the Three Angels' Messages, 1831-1849." Term paper, Andrews University, 1979.

Arthur, David T. "'Come out of Babylon': A Study of Millerite Separatism and Denominationalism, 1840-1865." Ph.D. diss., University of Rochester, 1970.

_____. "Joshua V. Himes and the Cause of Adventism, 1839-1845." M.A. thesis, University of Chicago, 1961.

Baker, Jr., Raymond R. "What Has the Term 'Three Angels' Messages' Meant through the Years?" Term paper, Andrews University, 1976.

Balharrie, Gordon. "A Study of the Contribution Made to the Seventh-day Adventist Movement by John Nevins Andrews." M.A. thesis, Seventh-day Adventist Theological Seminary, 1949.

Brinsmead, B. H. "The Sanctuary in Adventist Theology from Approximately 1840 to 1850." Term paper, Andrews University, 1974.

Brock, Rick. "Establishing the Advent Cause, 1841-43: Joshua V. Himes." Term paper, Andrews University, 1974.

Brownfield, Michael. "A Study of Robert Haddock's Thesis, A History of the Doctrine of the Sanctuary in the Advent Movement, from 1880 to 1900." Term paper, Andrews University, 1974.

Burton, Robert G. "A Historical Study on the Blotting out of Sins." Term paper, Andrews University, 1969.

Calkins, J. Fred. "A Sketch of the Discussion of the Sabbath Question in the 1840's." Term paper, Andrews University, 1977.

Castellanos, Harold. "Joshua Vaughn Himes." Term paper, Andrews University, 1979.

Clark, Robert A. "The Three Angels' Messages: As Viewed by Early Adventists." Term paper, Andrews University, 1976.

Coffman, Carl. "The Development of an Understanding of the Message of the Third Angel of Revelation 14:9-12 from 1844." Term paper, Andrews University, 1972.

_____. "The Shut Door." Term paper, Andrews University, 1963.

Crofoot, Kenneth S. "The Seventh-day Adventist Concept of the Blotting out of Sins." M.A. thesis, SDA Theological Seminary, 1952.

Davis, R. Dean. "Hermeneutical Principles of Early Adventist Interpreters." Term paper, Andrews University, 1976.

Davis, Roger G. "Conscientious Cooperators: The Seventh-day Adventists and Military Service, 1860-1945." Ph.D. diss., George Washington University, 1970.

Davis, Steven A. "Samuel Sheffield Snow." Term paper, Andrews University, 1973.

Dean, David A. "Echoes of the Midnight Cry: The Millerite Heritage in the Apologetics of the Advent Christian Denomination, 1860-1960." Th.D. diss., Westminster Theological Seminary, 1977.

Dick, Everett N. "The Adventist Crisis of 1843-1844." Ph.D. diss., University of Wisconsin, 1930.

_____. "William Miller and the Advent Crisis: 1831-1844." Lincoln, NE, TMs, 1932.

Doan, Ruth A. «The Miller Heresy, Millennialism and American Culture.» Ph.D. diss., University of North Carolina at Chapel Hill, 1984.

Durand, Eugene F. "Yours in the Blessed Hope, Uriah Smith." Ph.D. diss., George Washington University, 1978.

Eckoff, Finn F. "The Year-day Principle: Some of the Main Arguments For and Against as They Were Presented at the Time of `The Great Advent Awakening'." Term paper, Andrews University, 1979.

Fernandez, Gil G. "Ellen G. White's Philosophy of History." M.A. thesis, Philippine Union College, 1968.

Fortin, Denis. "L'Adventisme dans les cantons de l'est du Quebec: implantation et institutionalisation au XIXe siegle." Ph.D. diss., Universite Laval, Quebec, 1995.

Fuhrmann, Helmut. "Daniel 8—A Survey of Interpretations during 18th and 19th Century [*sic*]." Term paper, Andrews University extension course in Bogenhofen, Austria, 1989.

Gane, Erwin R. "The Arian or Anti-Trinitarian Views Presented in Seventh-day Adventist Literature and the Ellen G. White Answer." M.A. thesis, Andrews University, 1963.

Graybill, Ron. "Prophetess of Health: A Review." Ellen G. White Estate shelf document, 1976.

Griffin, Douglas L. "The Scapegoat." Term paper, Andrews University, 1978.

Haddock, Robert. "A History of the Doctrine of the Sanctuary in the Advent Movement, 1800-1905." B.D. thesis, Andrews University, 1970.

Hall, Enell O. "The Meaning of [the] Term `Third Angel's Message' as Evident by Article[s in the], Review and Herald 1850-65 and Testimony [*sic*] Vol. 5." Term paper, Andrews University, 1979.

Haloviak, Bert. "From Millerism, through the Scattering, to the Third Angel, Ellen White and Light from the Most Holy Place, 1844-1851." Paper presented at the Meeting of the Andrews Society for Religious Studies in San Francisco, December 16-18, 1981.

Haloviak, Bert, and F. Donald Yost. "A Report on the Use of Tithe in the Seventh-day Adventist Church." TMs, Offfice of Archives and Statistics of the General Conference of Seventh-day Adventists, 1976.

Hammond, Richard J. "The Life and Work of Uriah Smith." M.A. thesis, Seventh-day Adventist Theological Seminary, 1944.

Holt, Russell. "The Doctrine of the Trinity in the Seventh-day Adventist Denomination: Its Rejection and Acceptance." Term paper, Andrews University, 1969.

James, Richard. "The Interpretation of Two Investigative Judgment Passages by Christians Prior to 1844." Term paper, Andrews University, 1992.

Japp, Johan A. "The Sinaitic Covenant: A Study of the Nature of the Sinaitic Covenant in the Writings of Seventh-day Adventist Authors, with an Analysis and Evaluation of Their Positions in the Light of Scripture and the Work of E. G. White." Term paper, Andrews University, 1978.

James, Peter C. "The Beginnings of the Doctrine of the Immortality of the Soul in the Christian Church." M.A. thesis, Seventh-day Adventist Theological Seminary, 1944.

Karanja, Joseph. "A Biography of Joseph Bates (1792-1872)." Term paper, Andrews University, 1991.

_____. "Joseph Bates and the Development of Seventh-day Adventism." Ph.D. diss. proposal, Andrews University, 1993.

_____. "The Prophetic Significance of the Sabbath: A Study of Bates's Sabbath Theology." Term paper, Andrews University, 1991.

Lichtenwalter, Larry L. "The Effect of the Investigative Judgment Concept on That of the Blotting out of Sins Concept in the Sanctuary Theology of Seventh-day Adventists (1857-1897)." Term paper, Andrews University, 1977.

Manier, Linton. "A Paper on Josiah Litch." Term paper, [Andrews University], 1973.

Martinborough, Gordon O. "The Beginnings of a Theology of the Sabbath among American Sabbatarian Adventists, 1842-1850." M.A. thesis, Loma Linda University, 1976.

Maxwell, C. Mervyn. "An Excerpt from `The Sabbath in Seventh-day Adventist History'." TMs, Oct. 1977, EGWRC-AU.

_____. "The Third Angel's Message: Some EGW Comments." [Class notes for CHIS574 Development of SDA Theology, ca. 1970].

_____, ed. "Source Book for the Development of Seventh-day Adventist Theology." Rev. ed. Berrien Springs, MI: Seventh-day Adventist Theological Seminary, 1989.

McCoy, Wesley C. "Concepts of Truth in `The Present Truth' (1849-1950)." Term paper, Andrews University, 1973.

McMillan, Wendell R. "Typology as Used by the Early Advent Pioneers." M.A. project, Andrews University, 1981.

Moon, Jerry. "Josiah Litch: Herald of `The Advent Near'." Term paper, Andrews University, 1973.

Nix, James. "The Life and Work of Hiram Edson." Term paper, Andrews University, 1971.

Nixon, Hilary Arthur. "Typology of the Mosaic Tabernacle and Its Articles as Interpreted by Authors of the Nineteenth and Twentieth Centuries." Ph.D. diss., Drew University, 1984.

Nutter, Dennis. "Thomas M. Preble: Scaffold Builder." Term paper, Andrews University, 1973.

Obas, Etzer. "Historical Development of the Term Investigative Judgment from Miller to 1857." Term paper, Andrews University, 1974.

Olson, Robert W. "The `Shut Door' Documents." Ellen G. White Estate shelf document, 1982.

Owusu-Antwi, Brempong. "An Investigation of the Chronology of Daniel 9:24-27." Ph.D. diss., Andrews University, 1993.

Patrick, Arthur N. "Charles Fitch, Hiram Edson and the Raison d'Etre of the Seventh-day Adventist Church." Term paper, Andrews University, n.d.

Poehler, Rolf J. "`... and the Door Was Shut': Seventh-day Adventists and the Shut-door Doctrine in the Decade after the Great Disappointment." Term paper, Andrews University, 1978.

Rasmussen, Steen R. "Roots of the Prophetic Hermeneutic of William Miller." M.A. thesis, Newbold College, 1983.

Reid, George W. "The Foundations and Early Development of the Health Emphasis among Seventh-day Adventists." Ph.D. diss., Southwestern Baptist Theological Seminary, 1976.

Robinson, D. E. "Early Sabbathkeeping in Washington, N.H. and Vicinity." TMs, n.d., DF 188a, EGWRC-AU.

Roeske, Siegfried H. A. "The Interrelations between the Doctrines of the Sabbath and the Sanctuary in the Seventh-day Adventist Church." Term paper, Andrews University, 1983.

Rowe, David L. "Northern Millerites and Virginia Millennialists, 1838-1847." M.A. thesis, University of Virginia, 1972.

_____. "Thunder and Trumpets: The Millerite Movement and Apocalyptic Thought in Upstate New York, 1800-1845." Ph.D. diss., University of Virginia, 1974.

Rubencamp, Cosmas. "Immortality and Seventh-day Adventist Eschatology." Ph.D. diss., The Catholic University of America, 1968.

Sarli, Enilson. "Steps in the Development of the Understanding of the Third Angel's Message among Sabbatarian Adventists between 1845 and 1890." M.A. project report, Andrews University, 1984.

Schantz, Borge. "The Development of Seventh-day Adventist Missionary Thought: Contemporary Appraisal." Ph.D. diss., Fuller Theological Seminary, 1983.

Schomburg, William M. "Check List of Seventh-day Adventist Publications in the United States, 1850-1900, with a Historical Introduction." M.S. thesis, Catholic University of America, 1972.

Schwarz, Richard W. "John Harvey Kellogg: American Health Reformer." Ph.D. diss., University of Michigan, 1964.

Scott, John Atwood. "The Pattern of the Tabernacle." Ph.D. diss., University of Pennsylvania, 1965.

Sherman, Steven J. "Slavery in America: A Moral Issue for Early Adventists." Term paper, Andrews University, 1988.

Smith, David Edward. "The Development of the Advent Bible Doctrine of Investigative Judgment, from 1840-1860 [*sic*]." Term paper, Andrews University, 1974.

Steiner, Stanley J. "William Miller: His Travels, Disappointments and Faith." M.A. thesis, Texas Christian University, 1970.

Stenberg, Clarence E. "A Study of the Influence of Joseph Bates on the Denomination of Seventh-day Adventists." M.A. thesis, Seventh-day Adventist Theological Seminary, 1950.

Taylor, Christy M. "The Doctrine of the Personality of the Holy Spirit as Taught by the Seventh-day Adventist Church up to 1900." B.D. thesis, Seventh-day Adventist Theological Seminary, 1953.

Timm, Alberto R. "The Influence of the Sanctuary Truth on the Development of Seventh-day Adventist Lifestyle." Term paper, Andrews University, 1991.

_____. "O. R. L. Crosier: A Biographical Introduction." Term paper, Andrews University, 1991.

_____. "The Relationship between the Covenant and the Sanctuary in Early Seventh-day Adventism." Term paper, Andrews University, 1991.

_____. "The Sanctuary as an [*sic*] Unifying Principle." Term paper, Andrews University, 1989.

_____. "The Sanctuary System and Its Relationship to the Three Angels' Messages and the Platform of Truth." Term paper, Andrews University, 1991.

_____. "Should Seventh-day Adventists Develop a Theological System?" Term paper, Andrews University, 1990.

Troy, Owen A. "The Financial System of the Seventh-day Adventist Church: An Evaluation of the Factors Entering into the Adoption and Practice of Tithing." Th.D. diss., University of Southern California, 1952.

Turner, Laurence A. "Present Truth as Defined by `Present Truth' (1849-50)." Term paper, Andrews University, 1975.

Varmer, Hans. "Analysis of the Seventh-day Adventist Pioneer Anti-Trinitarian Position." Term paper, Andrews University, 1972.

Ward, J. Daryll. "Reasons for Anti-Trinitarianism among Early Adventist Authors." Term paper, Andrews University, 1973.

White, Arthur L. "Ellen G. White and the Shut Door Question: A Review of the *The Experience of Early Seventh-day Adventists Believers in Its Historical Context*." Rev. ed. Ellen G. White Estate shelf document, 1982.

Widmer, Myron. "Joseph Turner, His Life and Thought." Term paper, Andrews University, 1977.

Wieland, Robert J., and Donald K. Short. "1888 Re-examined." Manuscript presented to the GC leaders, 1950.

Williams, Ken. "Health Reform History in the Framework of Restoration." Term paper, Andrews University, 1975.

Yamagata, Masao. "Ellen G. White and American Premillennialism." Ph.D. diss., Pennsylvania State University, 1983.